

經部

讀禮通考卷四十四

刑部尚書徐乾學撰

喪儀節七

成服

儀禮士喪禮三日成服杖注既殯之明日全三日始歠粥矣曲禮曰生與來日疏上厭明滅燎是三日之朝行大斂之事今别言三日成服則除上三日更加一日是四日矣而言三日者謂除死日數之為三日也

敖繼公曰云成服者鄉已經帶矣今復以冠衰之屬足而成之也三日者以加經帶之日數之也曲禮曰

生與來日是也喪大記曰士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖然則此蓋於未朝哭爲之也

郝敬曰案三日成服喪禮之大節儀亦不宜太畧

乾學案開元政和禮諸書皆有成服儀注而士喪禮止三日成服杖一語京山郝氏遂謂其太略然既夕篇記自三日絞垂以下冠衰屨杖具焉居處哭泣飲食之節具焉朝夕哭時位次具焉是即開元政和諸禮之所本也安得以太略議之

記三日絞垂注成服日絞要絰之散垂者疏以經小斂日要絰大功以上散帶垂不言成服之時絞之故記言之云成服日者曲禮生與來日則除死三日經云三日成服此云三日絞垂之日也小功緦麻初而絞之不待三日也

敖繼公曰記唯指主人也而男女大功以上亦存焉小斂之時婦人之帶雖結本亦未絞至此與丈夫同絞之將成服先絞其帶之垂者以其已在身故也其下冠衰屨亦皆以所加之次言之

冠六升外縪纓條屬厭注詳三十二卷冠制衰三升注衣與裳也疏注兼言裳者以衰裳升數同屨外納疏此菅屨也杖下本竹桐一也注見三十三卷

開元禮三日成服皆除去死日數六品以下則并死日為三日內外皆哭盡

哀內外俱降就次著衰服無服者仍素服相者引主人以下俱杖三日而後食杖而後能起衆子皆杖以病故也童子婦人不能病故不杖亦不居廬不著非履若適子雖童亦杖幼不能自杖人代執之所謂當室杖者也自此以後唯適子及有爵之庶子皆得杖在位其庶子無爵者杖於他所不杖在位凡正寢戶內曰室戶外曰堂虞杖不入室祔杖不升堂以今言之即靈堂戶之內外也周人祔在卒哭今之百日也哀衰敬止故其杖不升靈寢之堂前其衰服及杖皆致之於廬內應杖者朝夕哭則杖之若孝子出無他適唯向殯及向墳墓而已遠則乘車近則使人代執杖六品以下則不著非履升立哭於殯東西向南上齊衰以下升就位婦人升詣殯西位若殯逼西壁婦人皆位於殯北南面東上

尊行者坐內外皆哭盡哀諸子孫就祖父及諸父前跪哭皆撫哭盡哀就祖母前哭亦如之女子子對祖母及諸母前哭遂就祖父及諸父前哭如男子之儀唯諸父不撫之爾訖各復位伯叔母以下就主婦哭亦如之始遭親喪孝子荒迷三日而食乃成服是以尊卑內外聚居哀哭諸尊者降出還次主人以下降立於阼階下外姻在南少退俱西面北上哭盡哀各還次闔戶小功以下各還歸其家自成服之後諸尊者及婦人於諸親男女之喪有事則哭於殯所無事有時

須哭者或在正寢則於北壁下舒席南面坐哭父母喪食粥朝米四合暮米四合不能食粥以米為飯婦人皆以米為飯

政和禮品官喪儀其日夙興內外皆哭盡哀各就次服哀服無服者素服贊者引主人以下俱杖童子婦人不杖不居廬不者非應若適子雖童亦杖不能自杖人執之升立哭於殯東西面南上婦人升詣殯西東面南上期親以下各就位若殯遍西壁婦人皆位於殯北南面東上尊行者坐內外皆哭盡哀諸子孫就祖父及諸父跪哭

皆撫哭盡哀就祖母及諸母前哭亦如之女子子就祖母及諸母前哭遂就祖父及諸父前哭如男子之儀唯不撫主婦以下就伯叔母哭亦如之訖乃復位諸尊者降出還次主人以下降立於東階下外姻在南俱西面北上哭盡哀各還次闔戶既成服大功以下異門者各歸其家主人及諸子妻妾女子子哭於其次晝夜無時父母之喪居倚廬寢苫枕凷寢不脫絰帶頭有創則沐身有瘍則浴有疾則飲酒食肉疾止復初升降不由東階出入不當門隧不避涕泣而見人諸尊者及婦人於諸親男女之喪有事

則哭於殯所若無事有時須哭者或在正寢則於北壁下舒席南面坐哭親故弔贈如別儀

庶人喪儀其日夙興內外皆哭盡哀降就次服哀無服者素服贊者引主人以下俱杖童子婦人不杖不居廬不著非廬若適子雖童亦杖不能自杖人代執之升立哭於殯東西面南上婦人殯西東面南上期親以下各就位若殯逼西壁婦人皆殯北南面東上尊行者坐內外皆哭盡哀諸子孫就祖父及諸父前跪哭皆撫哭盡哀就祖母及諸母前哭亦如之女子子就祖母及諸母前哭

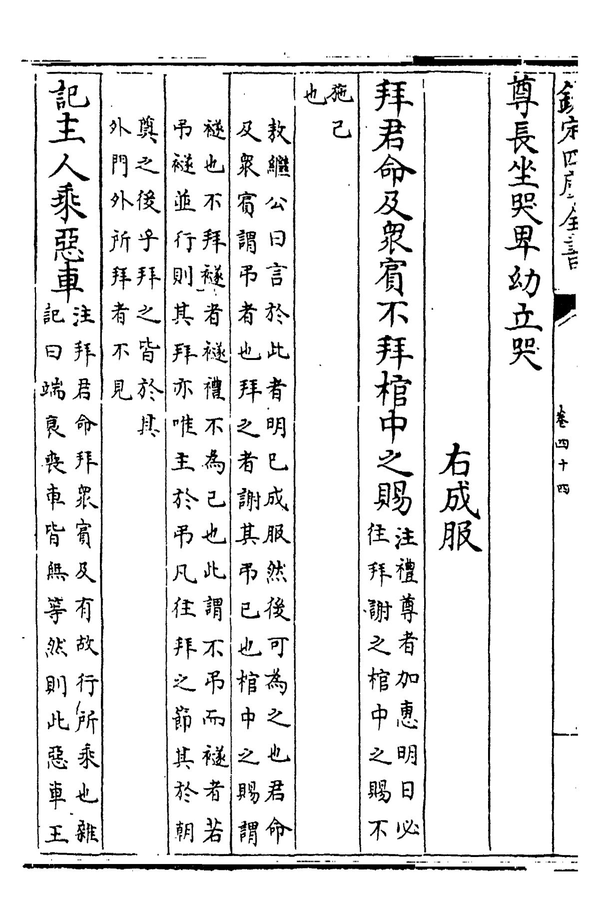
遂就祖父及諸父前哭如男子之儀唯不撫主婦以下就伯叔母哭亦如之訖乃復位諸尊者降出還次主人以下降立於東階下外姻在南俱西面北上哭盡哀還次闔戶既成服期親以下各歸其家主人及諸子妻妾女子子哭於其次晝夜無時父母之喪居倚廬寢苫枕凷寢不脫巾帶頭有瘡則沐身有瘍則浴有疾則飲酒食肉疾止復初諸尊者及婦人於諸親男女之喪有事則哭於殯所若無事有時須哭者或在正寢則於北壁下舒席南面坐哭親故弔賻如別儀

司馬氏書儀大斂之明日曲禮曰生與來日死與往日鄭曰與數也生數來日謂成服杖以死來日數也死數往日謂殯斂以死日數也今人大斂即成服是無祖括髮也五服之人各服其服入就位然後朝夕奠

會典品官禮大斂之明日厥明五服之人各服其服然後朝哭相弔諸子孫就祖父及諸父前跪哭皆盡哀就祖母及諸母前哭亦如之女子子就祖母及諸母前哭遂就祖父及諸父前哭如男子之儀主婦以下就伯叔母哭亦如之訖乃復位諸尊者降出還次喪主以下降

立于東階下外姻在南俱西面北上哭盡哀各還次既成服喪主及兄弟始食粥妻妾及期九月者疏食水飲不食菜果大功以下異門者各歸其家自是每日晨起喪主以下皆服其服入就位尊者坐哭卑者立哭

庶人禮大斂之明日厥明五服之人各服其服入就位然後朝哭相弔如儀成服之日喪主及兄弟始食粥妻妾及期九月者疏食水飲不食菜果大功以下異門者各歸其家自是每日晨起喪主以下各服其服入就位

尊長坐哭卑幼立哭

右成服

拜君命及衆賓不拜棺中之賜注禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜不施已也

敖繼公曰言於此者明已成服然後可為之也君命及衆賓謂弔者也拜之者謝其弔已也棺中之賜謂襚也不拜襚者襚禮不為已也此謂不弔而襚者若弔襚並行則其拜亦唯主於弔凡往拜之節其於朝奠之後乎拜之皆於其外門外所拜者不見

記主人乘惡車注拜君命拜衆賓及有故行所乘也雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王

喪之木車也　疏引雜記者證喪事上下同以其貴賤雜異於親一也王喪之木車者案巾車王之喪車五乘首云木車蒲蔽是王始喪所乘木車無飾與此惡車同故引之見尊卑同也

白狗幦注未成豪狗幦覆笭也以狗皮為之取其臑也白於喪飾宜　疏此喪車無飾故用白狗幦以覆笭未成豪狗者爾雅釋畜文

蒲蔽注蔽藩　疏車兩邊禦風為藩蔽以蒲草亦無飾也

敖繼公曰蔽即茀也在車兩邊以蒲席為之吉時或以簟詩云簟茀魚服是也

御以蒲菆注不在於驅馳蒲菆牡蒲莖也　疏士乘惡車之時御車用蒲菆以策馬喪中示不在於驅馳蒲菆牡蒲莖者案宣十二年智莊子每射抽矢菆納諸廚武子之房注云菆好箭以此而言蒲非直得策馬亦為矢幹也

犬服注笭間兵服以犬皮為之取堅也亦白　疏凡兵器建之於車上笭間喪中乘車亦

有兵器自衛以白犬皮為服取其堅故也**木館**注取少聲疏其車館常用金喪用木是取少聲也**約綏約轡**注約繩也綏所以引升車疏平常吉時綏轡用索為之今喪中取其無飾故皆用繩為之也**木鑣**注亦取少聲疏平常用馬鑣以金為之今用木亦取少聲也**馬不齊髦**注齊翦也主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車繅車駹車漆車與疏案巾車王之喪車五乘木車始死所乘素車車卒哭所乘繅車既練所乘駹車大祥所乘漆車既禫所乘此士之喪車亦當五乘主人乘惡車齊衰乘素車與卒哭同大功乘繅車與既練同小功乘駹車與大祥同緦麻乘漆車與既禫同主人至卒哭以後哀殺故齊衰以下節級約與主人同故鄭為此義也若然士尋常乘棧車不革鞔而漆之今既禫亦與王以下同乘漆車者禮窮則同也**主婦之車亦如之疏布裧**注裧者車裳幃於蓋弓垂之

救𧝠公曰婦人之車必有裧而喪車則以疏布為之明吉時不然也主婦乘車而出者拜夫人之命及女賓之弔者也

貳車白狗攝服注貳副也攝猶緣也狗皮緣服差飾疏依正禮大夫以上有貳車士卑無貳車但以在喪可有副貳之車非常法則有兵服服又加白狗皮緣之謂之攝服對主人服無緣此則有緣是差飾也

其他皆如乘車注如所乘惡車疏其他者唯白狗攝服為異其他謂惡車白狗幦以下齊髦以上皆同主人惡車也

司馬氏書儀父母之喪不當出若為喪事及有故不得已而出則乘樸馬布裹鞍轡以代古惡車婦人以布幙車檐

呂坤四禮疑凶服不入吉門祭奠之客禮止喪前一謝遠客間有書疏近日謝客城市猶可遠鄉徧拜哀經既不登堂主人必須具食使即脫衰飲酒食肉是何喪禮夫吉凶之事家家所有彼此俱不遠謝彼此俱不責禮奈何倡此敝風邪

乾學案後世有謝孝之禮多謂輓近之陋習不知古禮拜君命及衆賔已先有之然注謂尊者加惠必往拜謝則是所謝者專指曽來賵賻之人非盡弔客而徧謝之也又古之仕者不出本國則其所詣近在一城之中豈若

後世之過都歷邑越在數百里之遠而亦往叩其門哉況古之所重者君賜君有賜不可以不拜謝故因拜君而即拜衆賔後世大臣之没及大臣之父母没例得蒙君之惠初未嘗有凶服往拜之禮獨柰何於遠客之弔而僕僕拜謝之哉守禮之孝子方當處苫凷之中以奉朝夕之饋奠乃遠離喪次而惡車茸經奔走於道塗此何禮也欲狥流俗而大違

古人之意諒亦秉禮者之所不為況吾誠能守禮吾即不往謝人亦安得而責之慎毋錯會經旨而藉口古人庶不貽知禮者之誚乎

孫氏家乘謝弔不遠出今時有踵門謝孝之舉初喪遠出有至四五百里者大失朝夕倚廬之意家禮云奔喪曲禮凡非弔喪非見國君無不答拜者則弔喪不答拜明矣而家禮本書儀乃從世俗有賓主答拜之文蓋以義起也是弔之答拜猶為義起況弔畢稽顙謝賓已盡謝孝之禮何必他日又踵門乎今或時俗如此不能盡違則有析衷之道如遠來親友即至舟中或寓所叩謝不必他日更往也家禮注世俗既葬之後凡有親戚僚友來弔祭賻葬者其哀子必具衰經躬造其門拜之謂之謝孝有不行者任責叢焉謂

為不知禮遂使居喪者舍几筵朝夕之奉縲然衰絰奔走道途信宿旅次甚至浹旬經月不歸者有之抒之已久習以為常考之古禮無有也知禮君子既當以禮自處又當以禮處人痛革世俗非禮之禮可也

右拜君命及賓

朝夕哭不辟子卯 注殯後作階下朝夕哭也桀以乙卯亡紂以甲子死王者以為忌日唯凶事不辟

婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人即位辟門 注外兄弟異姓有服者也辟開也凡廟門有事則開無事則閉 疏此外位皆有哭今直云婦人哭則丈夫亦哭但丈不備也外兄

弟若舅之子姑姊妹從母之子是皆有服者也

敖繼公曰即位于堂阼階上也丈夫衆主人衆兄弟也同姓異姓之親及賓客雖以親疏為序列于東方而所上相變明其不相統也門東北面西上與西面北上者相變也門西北面東上與東面北上者相變也以下文考之則此東方之賓卿大夫也門東諸公也門西他國之異爵者也然則西方者其士與門東門西外門內之左右也列定而主人乃即位于東方之北

婦人拊心不哭 注方有事止讙囂 疏方有事謂下徹大斂奠設朝奠之事也

敖繼公曰拊心不哭見其悲哀而未敢哭也所以然者以男子未哭故也

主人拜賓旁三右還入門哭婦人踴 注先西面拜乃南面拜東面拜也

敎繼公曰旁三謂鄉賓所立之方而三拜之也於內位之拜別其尊卑故於此畧之總旅拜而已以序言之先南面拜乃東面拜西面拜既則右還而入門也嫌其由便故言右還以明之婦人但言踊以踊見哭也哭有不踊踊無不哭者

主人堂下直東序西面凡弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位注賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如外位矣凡弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭上言賓此言卿大夫明其亦賓爾少進前於列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前於列尊之拜諸其位就其位特拜 疏案外位主人之南

有外兄弟其南乃有賓此內位主人之南即有卿大夫不言兄弟者外兄弟雖在主人之南以少退故卿大夫繼主人而言也諸公門東少進者門東有士故云少進少進於士也此所陳位不言士之屬吏者衆大夫家臣位在門右則士之屬吏亦在門右又在賓之後也主人右還拜之者亦右還如外位也

敖繼公曰此位與外位同故上言其位是著主人以互見之上言賓繼外兄弟此言卿大夫在主人之南明外兄弟以上皆少退於主人亦互見之也門東又有私臣之位門西又有公有司之位故諸公與他國異爵者皆少進以別之特牲記曰公有司門西北面東上私臣門東北面西上此位亦當如之也敵則先拜他國之賓唯謂異爵者若士則否以其同國異國者皆同在西方之位又旅拜之亦不宜異也他國之異爵者謂來聘若從君來朝者也凡凡諸公卿大夫也

右哭位

朝夕哭位圖

婦人南上

東序

兄弟

兄弟

外兄弟

外兄弟

主人

衆主人

卿

大夫

諸公

阼階

門東北上

西方位

門西位

辟門

主人拜賓旁三

大夫

大夫

外兄弟

外兄弟

南上

賓

賓

北上

西方東面

門東北面

門西北面

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊注徹者徹大斂之宿奠

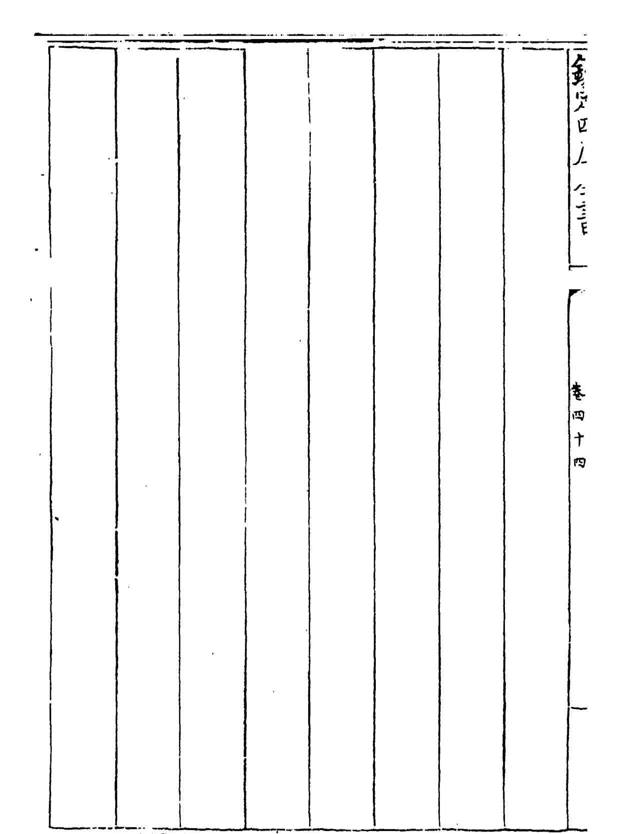
敖繼公曰徹者徹既殯之宿奠也言燭先入則徹者從之可知然則此時燭亦俟於外矣檀弓曰朝奠日出故用燭

祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊注序次也疏此所言先後祝執醴在先次酒次豆籩次俎為次第也

敖繼公曰祝已取醴北面立已取酒者亦北面立于其東西上也餘人已取豆籩俎南面西上蓋立於神席之前不敢以由便而變位也

設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌注遂先者明祝不復位也適饌適新饌將復奠敖繼公曰唯豆云西面錯蓋其他不盡然也祝與執事者自西階下而徑東故出於主人之北是時東方之饌醴酒在甒既適饌乃酌之

右徹大斂奠

徹大斂奠圖

燭

取俎

取籩

取豆

俎籩豆酒序

從祝先出

序

徹者降

婦人踊

燭先入

饌

丈夫踊

執豆

執籩

執俎

祝先由主人之北適饌

徹者

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾注入入於室也如初設者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之

敖繼公曰如初設者醴酒錯於脯南也不巾别於殷奠也室中唯殷奠則巾其餘否

錯者出立于戶西西上滅燭出祝闔戶先降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送注哭止乃奠奠則禮畢矣

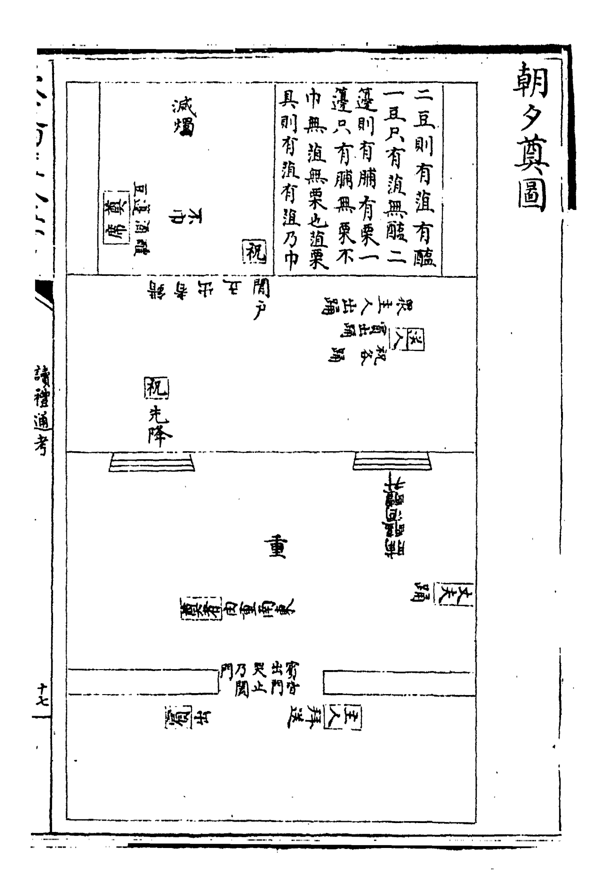
敖繼公曰滅燭出謂執燭者滅燭而出也亦先降自阼階由主人之北東

衆主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門主人卒拜送

賓揖衆主人乃就次

敖繼公曰自婦人即位至此唯主言朝哭之禮其夕哭之與此異者唯徹醴酒脯醢不設於序西南爾餘並同

右朝夕奠

二豆則有葅有醢一豆只有葅無醢二籩則有脯有栗一籩只有脯無栗不巾無葅無栗也葅栗具則有葅有葅乃巾
滅燭
祝
不巾
祝
先降
重
丈夫
踊
賓出
哭止
乃闔門
主人
拜送

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之注朔月月朔日也自大夫以上月半又奠如初者謂大斂時

敖繼公曰朔月則殷奠象生時之朔食也

無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位注黍稷并於甒北也於是始有黍稷死者之於朔月月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉

敖繼公曰朔奠及薦新不用籩所以別於殯奠之類此云用瓦敦則吉時或不用瓦者矣

主人拜賓如朝夕哭卒徹注徹宿奠也

敖繼公曰朝夕奠無俎非盛饌徹則去之不復改設於序西南唯言卒徹為下事節也

舉鼎入升皆如初奠之儀卒朼釋匕于鼎俎行朼者逆出甸人徹鼎其序醴酒葅醢黍稷俎 注 俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其序升入之次 疏 案下文設時豆錯俎錯黍稷後設則俎宜在黍稷前今在黍稷後而言俎行者欲見俎雖在黍稷前設以執之在後欲與鼎匕出為節故云俎行即匕鼎出也

敖繼公曰升謂匕而升於俎也初奠小斂既殯之奠

其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啓會卻諸其南醴酒位如初 注 當籩位俎南黍黍東稷會蓋也

敖繼公曰黍稷後設變於籩實也醴酒位如初亦醴在黍南酒在稷南

祝與執豆者巾乃出注共為之也

敖繼公曰中分其奠祝巾在南者執豆者巾在北者各以近其位而為之然則巾殯奠亦當如之經於此乃見之爾

主人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠注殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者疏下尊者以下大夫以上有月半奠故也

有薦新如朔奠注薦五穀若時果物新出者疏案月令仲春開氷先薦寢廟季春薦鮪于寢廟孟夏以彘嘗麥仲夏羞以含桃先薦寢廟皆是薦新如朔奠者牲牢籩豆一如上朔奠也

敖繼公曰新謂穀之新熟者也薦新則款實皆以新物為之與春秋傳曰不食新矣少儀曰未嘗不食新

者指五穀而言也

徹胡奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出如入注啓會徹時不復蓋也面足執之令足間鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦　疏以前設時即不蓋至徹亦不蓋今經云敦啓會嫌先蓋至徹重啓之故云不復蓋也其設于外如于室注外序西南

記朔月童子執帚卻之左手奉之注童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手卻之示未用　疏此下室論饋奠埽潔之事案曲禮埽地者箕帚俱執此直執帚不執箕者下文埽室聚諸箕故不用箕也左傳云士有隸子弟注云士卑自以子弟為僕隸祿不足以及宗是以有隸子弟也示未用者用

之則用右手也從徹者而入注童子不專禮事比奠舉席埽室聚諸窔布席如初卒奠埽者執帚垂末内鬣從執燭者而東注比猶先也室東南隅謂之窔　疏上文童子從徹者入此則從執燭者出以其入則燭在先徹者在後出則徹者在先執燭者在後童子常在成人之後故出入所從不同也

教繼公曰此埽室之節蓋於既徹則為之如初亦東面也執帚垂末明已用也是時垂末内鬣則鄉者卻之其皆反是與

燕養饋羞湯沐之饌如他日注燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汙垢内則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生存也

進徹之時如其頃　疏燕養者燕寢之中平生時所有供養之事則饋羞湯沐之饌是也如他日者死不忌異於生平之日也一日之中三時食今注云朝夕不言日中者或鄭略言亦有日中也或以死後略去日中直有朝夕食也知下室日設之者下經云朔月不饋食于下室明非朔月在下室設之也

敖繼公曰此餕蓋使人為之孝子不親視之也記曰在堊室之中非時見乎母也不入門説者謂居廬時絶不入門

朔月若薦新則不饋于下室　注以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事　疏大小斂奠朝夕奠皆無黍稷朔月有黍稷下室之饋亦有黍稷今殷奠自有黍稷故不復餽食于下室也大夫以上又有月半奠有黍稷亦不餽食于下室可知

萬斯同曰諸家解燕養饋羞湯沐之饌謂正寢朝夕奠之外別有燕寢朝夕之奠若是則一時而兩處設奠矣愚竊以為不然此記所言即經文朝夕奠之事故記者以一語盡之若果別有燕寢下室之奠則經文何為無一語言及今觀儀禮之所載雖至纎至屑如陳設之或左或右位次之或東或西無不一一詳列宜有如此節目而經文不一及之乎且如注疏之說朝夕之奠無黍稷下室之饋有黍稷則下室之禮反盛於正寢之禮禮盛則執事之奔走子孫之陳列必更有加於朝夕奠之上者何為盡略之而不載乎輕者詳之而重者略之亦無此作書之體也槩觀儀禮之記大要經文之所未備者記人為足成之並無經所不言而專於記見之者鄭賈既誤解於前諸儒復附和於後雖最達禮如敖氏者亦謂在堊室之中非時見乎母也不入門故孝子不親視嗇夫下豈有致奠於先人而不親視者乎試觀朝夕奠之時自死

者親屬而外踈而及於外兄弟遠而及於卿大夫又遠而及於異國之賓客無不陪位以視奠何獨於下室并孝子而無之古人制祭奠之禮必先聚子孫之精神然後能聚祖考之精神今奠焉而無一人在其側則祖考之精神何所憑依而來享乎先王之制禮孝子之事親必不如是也且正寢之奠本以棲神也謂神不在於正寢乎則朝夕亦不必設奠矣謂神既在於正寢乎又何為於燕寢而奠之也揆之於禮既不合考之於經又無文而儒者乃專據其說以制禮吾誠不知其何解也後世唯温公疑之謂兩處饋奠甚無謂故書儀止設奠於靈座前可謂得禮之正矣然而注疏之謬公實未之覺也或者曰信如子言下文朔月若薦新則不饋於下室當作何解乎曰下室即正寢之室也謂既有朔月薦新之奠則不必有朝夕室中之奠故記人明之奈何以下室為燕寢而謂正寢之外復有燕寢之奠也哉況燕寢之說不但儀

禮無之即小戴禮亦無之可知為鄭賈之臆說矣是以不揣鄙陋而辨之以質正於知禮者焉

乾學案下室之饋即指室中朝夕之奠初非別奠於燕寢也其言饋羞即酒醴脯醢之類其言湯沐則於饋羞之外或設湯沐之具爾豈謂別設於燕寢之下室乎如果有其禮則經文必言之經文不言可知其必無此禮也

雜記朝夕哭不帷　注緣孝子心欲見殯肂也既出則施其居鬼神尚幽闇也　疏孝子心欲見殯故當朝夕入廟門之時除去殯宮帷哭竟則帷之居是褰舉之名初哭則褰舉事畢則施下之　無柩

者不帷注謂旣葬也棺柩已去鬼神在室堂無事焉遂去帷疏無柩謂葬後也神主祔廟還在室則

在堂無事故不復用帷也

檀弓帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也注穆伯季悼子之子公甫靖也敬姜穆伯妻文伯歜之母也禮朝夕哭不帷疏案張逸荅陳鏗云敬姜早寡晝哭以辟嫌帷殯或亦辟嫌表夫之遠色也

喪服小記無事不辟廟門哭皆於其次注鬼神尚幽闇也廟殯宮無時哭也有事則入即位疏辟開也朝夕入即位哭則暫開之若無事則不開也次謂倚廬晝夜無時之哭皆於廬次之中也

檀弓士備入而后朝夕踊 注備猶盡也國君之喪主人哭入則踊 疏國君喪則羣臣即位哭踊嗣君雖先入即位哭必待諸臣皆入列位畢乃俱踊士畢最後故舉士入為畢也所入有前後必相待踊者踊須相視為節故俟齊也

朝奠日出夕奠逮日 注陰陽交接庶幾遇之

陳澔曰逮日及日之未落也

方慤曰朝奠以象朝時之食夕奠以象夕時之食孝子事死如事生也

有薦新如朔奠 注重新物為之殷奠 疏薦新謂未葬中間得新味而薦亡者其牲物如朔奠也

應鏞曰薦新重時物也薦新於廟死者已遠則感傷或淺薦新於殯其痛尚新則感傷必重朔祭謂之大奠其禮視大斂故薦新亦如之謂男女各即位内外各從事而奠哭之儀如一也是禮之同非其物之同

注謂殷奠恐未然蓋經曰如朔奠非爲之也

右朔月奠

朔月奠圖

奠席

醴酒　黍稷　菹醢　魚豚腊

婦人踊

稷醴酒
黍酒醴

丈夫 西即踊

朼豚鼎載俎

朼魚鼎載俎

朼腊鼎載俎

祝者 逆出

開元禮三品以上喪朝夕奠 每日先具朝奠于東階下凡甒二實以醴及酒禪杓疏布冪角觶一木柶二籩一豆一實以脯醢也六品以下瓦甒一實以酒素勺疏布冪籩一豆一實脯醢內外夙興各衰服凡言衰服應杖者皆杖以下準此男子就東階下位若升哭於殯東也其位如始成服之式婦人升詣殯西位內外皆哭凡朝夕哭皆開帷質明掌事者升自阼階入徹奠出置于序西南如殯東之儀又以朝奠入至阼階豆去蓋籩甒去巾冪升阼階入設于室如初執饌者出降自西階日出後少頃內外皆止哭各還次朝夕之間主人及諸

子妻妾女子子哭於其次無時至夕内外俱就位哭徹
朝奠進夕奠如初儀日入後内外俱止哭各還次哭者
出闈門自是以後至於啓殯每朝夕如上儀既殯大功
以下異門者歸於家
殷奠　每朔望具殷奠饌于東堂下瓦甒二實以醴及
酒角觶二角柶一少牢及腊三俎二簋二簠二鉶六籩
六豆設羃盥于饌東布巾為奠者盥其日内外夙興衰服升
就位哭贊明執饌者徹宿奠遂以饌入至阼階去巾蓋

升入室設于席前酌奠訖冪組以巾執饌者降自西階以出少頃内外各還次旣出闔門及夕執饌者升徹殷奠進夕奠如常禮若有薦新如朔奠（薦五穀若時物新出者）其日不饋于下室（不饋于下室者為殷奠有黍稷）

政和禮朝夕奠　每日先具朝奠于東階下（隨宜設酒饌）内外夙興各衰服（應杖者皆杖）男子升詣殯東婦人升于殯西内外皆就位哭（凡朝夕哭開帷）質明掌事者升自東階徹宿奠降出乃以朝奠入升自東階設于殯前如初乃出日出

少頃內外俱止哭還次至夕內外俱就位哭徹朝奠進
夕奠如初日入後少頃止哭還次哭者闔戶主人以下
自哭於次如初自是至啓殯朝夕如之
朔望奠　五品以下若遇朔望則具盛奠如朝奠之儀
不饋于下室至夕則徹之設夕奠如常禮
卒哭奠　六品以下則百日乃卒哭其日夙興掌事者
具饌于堂東內外夙興各衰服贊者引主人以下俱杖
升立哭于靈座東西面南上婦人升詣靈座西東面南

上內外俱就位哭贊者自東階入徹夕奠出如初掌饌者以饌升設于靈座前如初贊者引主人降自西階為初獻主人以下長為初獻次為亞終獻無則以親賓代盥手訖進詣靈座前以酸跪奠酒俯伏興少退西向立祝入立于靈座南北面內外哭止祝跪讀祝文曰維某年某月某朔日辰孤子某敢告于考某官封日月不居奄及卒哭叩地號天五情靡潰謹以清酌庶羞哀薦成事于考某官封尚饗祝興主人哭再拜退復位次引亞獻盥手奠酒如初次引

終獻亦如之內外皆再拜哭盡哀各還次闔戶自卒哭以後朝一哭夕一哭乃諱名

庶人禮朝夕奠　每日先具朝奠于東階下酒饌隨宜夙興各衰服應杖者皆杖下同男子升詣殯東婦人升詣殯西就位哭凡朝夕哭開帷贊明掌饌者升徹宿奠降出乃以朝奠入升自東階設于殯前如初乃出日出少頃內外止哭還次至夕俱就位哭徹朝奠進夕奠如初闔戶主人以下哭于次自是至啓殯朝夕如之

卒哭奠　百日乃卒哭其日夙興掌事者具饌于堂東

内外各衰服贊者引主人以下俱杖升立哭于殯東西

面南上内外俱就位哭贊者升自東階入徹夕奠出如

初執饌者以饌升設於殯前如初贊者引主人降階盥

手詣進詣殯前以盞跪奠酒俯伏興少退西面祝入立

于殯南北面内外哭止跪讀祝文曰維某年某月某朔

日辰孤子某母曰哀子敢昭告于考某人妣曰妣某氏日月不居

奄及卒哭叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦成

事于考某人尚饗祝興主人再拜哭應拜者皆再拜哭盡哀主人以下各還次闔戶自卒哭後朝一哭夕一哭乃諱名

乾學案古禮卒哭之祭行於既葬三虞之後無有未葬而先行卒哭者獨政和禮以百日為卒哭之期列此祭於朝夕奠之後而既葬虞祭之後反無之蓋緣宋時葬無定期多在三月之外故於百日先行卒哭之祭葬則隨

其或遲或速而不為之限也夫禮制出自朝廷自當折衷古典以為天下萬世之章程豈可遷就俗習以變亂夫古制哉以政和君臣而議禮宜其謬戾而不可為典要也

司馬氏書儀朝夕奠　自成服後朝夕設奠朝奠日出夕奠逮日　陰陽交接庶幾通之　如平日朝晡之食加酒果　事死如事生

月朔則設饌　古謂之殷奠然亦不可感於時祭之饋遇麥禾黍稻熟薦新亦如朔奠　皆褰帷幔　雜記曰朝夕哭不帷注緣孝子心欲見殯肂也既出則施其居鬼神尚幽闇也　用素器　主以

人有哀素之心也執事者具新饌於阼階東無阼階但在靈座東南可也主人以下各服其服入就位尊長坐哭卑幼立哭祝帥執事者盥手徹舊饌置座西南乃設新饌于靈座前止哭祝洗醆斟酒奠之復位卑幼皆再拜哭盡哀歸次夕奠將至然後徹朝奠各用罩子若天暑恐臭敗則設饌如食頃去之止留茶酒果仍罩之

朱子家禮朝奠每日晨起侍者設頮盆帨巾櫛具於靈牀側凡生時所用之物皆列之執事者設蔬果脯醢羹飯茶酒匙筯於靈座前卓子上置執事盥盂帨巾於其座東

劉璋曰凡奠用脯醢者蓋古人家常用之如無別具饌數器亦可夫朝夕奠者謂陰陽交接之時思其親也朝奠將至然後徹夕奠夕奠將至然後徹朝奠各用罩子若暑月恐臭敗則設饌如食頃去之止留茶酒果屬仍罩之

儀節　主人以下各服其服入　就位　尊者坐卑者立　舉哀　皆哭盡哀　奉魂帛出就靈座　侍者入靈牀奉出魂帛寘交椅上魂帛出侍者入靈牀中斂枕被　祝盥洗　祝洗手　焚香　斟酒　點茶　主人以下　拜興拜興平身　且哭且拜　禮畢　罩巾　用罩子罩蔬果之類夏月徹去脯醢留茶酒之類

食時上食　執事者徹去朝奠陳設如前

儀節主人以下各服其服入就位　舉哀　祝盥洗　焚香

斟酒　點茶主人以下拜興拜興平身且哭且拜禮畢　罩巾

如朝奠儀但不用出魂帛

夕奠執事者徹去舊奠陳設如前

儀節主人以下各服其服入就位　舉哀　祝盥洗　焚香

斟酒　點茶主人以下拜興拜興平身且拜且哭奉魂帛入靈

牀侍者先入靈牀內鋪被安枕然後出奉魂帛安牀上置鞍鞋於牀下收晨所陳頮櫛之具

哭無時朝夕之間哀至則哭於喪次

朔日則於朝奠設饌 饌用肉魚麪米食羹飯各一器禮如朝奠之儀

高閌曰若遇朔望節序則具盛饌其品物比朝夕奠差衆禮疏曰士則月望不盛奠唯朔奠而已　問母喪朔祭子為主朱子曰凡喪父在父為主則父在子無主喪之禮也又曰父沒兄弟同居各主其喪注云各為妻子之喪為主也則是凡妻之喪夫自為主也今以子為喪主似未安

楊復曰案初喪立喪主條凡主人謂長子無則長孫承重以奉饋奠今乃謂父在父為主父在子無主喪之禮二說不同何也蓋長子主喪以奉饋奠以子為母喪恩重服重故也朔奠則父為主者朔殷奠以尊者為主也喪服小記曰婦之喪虞卒哭其夫若子主之虞卒哭皆是殷祭故其夫主之亦謂父在父為主也朔祭父為主義與虞祭卒哭同

儀節主人以下各服其服入就位　舉哀　奉魂帛出就靈座
盥洗　焚香　斟酒　點茶　拜興拜興平身且哭
禮畢　罩巾案禮母喪朔祭則用父為主用父為主則是以夫而祭妻也其禮視子於父母為輕且拜
其行禮之際稍加節文似亦不為過今擬子之喪母有父在主祭者之儀在後就位主人以下次立舉
哀　奉魂帛出就靈座　主人盥洗　詣香案前焚香　斟酒　執事者點茶　鞠躬拜興拜興平身
禮畢　案母喪而父主之若父不親焚香斟酒則與子主者何異未葬父母所以不親行者居重喪未
葬不當自行也
有新物則薦之如上食儀

劉璋曰孝子之心事死如事生斯須不忘其親也如遇五穀百果一應新熟之物必以薦之如上奠儀凡靈座之間除金銀酒器之外盡用素器不用金銀為飾以主人有哀素之心故也

朱子語類問檀弓既祔之後唯朝夕哭拜朔奠而横渠以為三年之中不徹几筵故有日祭温公亦謂朝夕當饋食則是朝夕之饋終喪行之與禮經不合如何朱子荅曰今世此等禮不失為厚無嫌於僭且當從之　問政和禮六品以下至庶人無朔奠書儀有之今將何從朱子荅曰既無朔奠則朔奠遵當代之

制不用

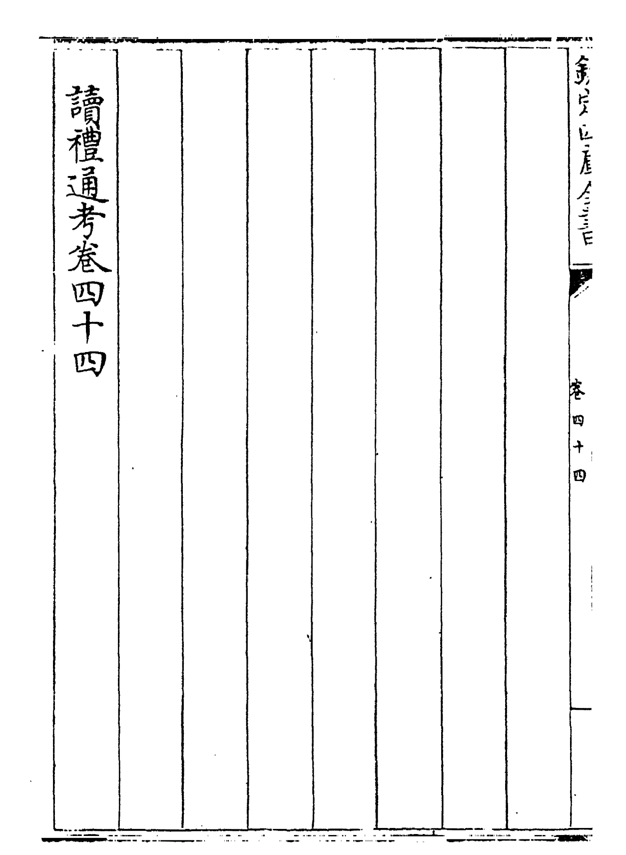
王廷相荅趙生家禮疑問有若朝奠奉魂帛出就靈座夕奠奉魂帛入就靈牀其出其入不知指何所曰此蓋謂殯所朝夕哭奠也朝奉魂帛出就靈座而後行奠如生之夙興也夕既奠而後奉魂帛入就靈牀如生之夜寐也魂帛不經見温公以義起之朱儀禮重木刊鑿之祝取銘置于重記曰重主道也注云士重木三尺始死作重以依神雖非主而有主之道雜記曰重既虞而埋之蓋以葬後既有主則重可埋也若以木如今神牌之式為之亦自有古意魂帛不用亦可也

會典品官禮每日晨起侍者設盥櫛之具于靈牀側奉魂帛出就靈座然後朝奠執事者設饌祝盥手焚香斟

酒喪主以下再拜哭盡哀食時上食至夕進夕奠如朝奠儀喪主以下奉魂帛入就靈牀哭盡哀朝夕之間哀至則哭自此以至於虞朝夕如之若遇朔望則具殷奠比之常奠其饌為盛禮如朝奠行之至夕徹去進夕奠如常禮有時物則薦之百日而卒哭

庶人禮每日晨起侍者設盥櫛之具于靈牀側奉魂帛出就靈座然後朝奠執事者執饌祝盥手焚香斟酒喪主以下再拜哭盡哀食前上奠至夕進夕奠喪主以下

奉魂帛入就靈牀哭盡哀朝夕之間哀至則哭朔日之
奠如朝奠之儀時物之薦如上食之儀

讀禮通考卷四十四

欽定四庫全書

經部

讀禮通考卷四十五至四十七

詳校官監察御史臣劉　湄

給事中臣温常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官庶吉士臣李　鎔

謄錄監生臣蘇鳳池

讀禮通考卷四十五　　刑部尚書徐乾學撰

喪儀節八

筮宅

儀禮士喪禮筮宅冢人營之注宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營猶度也

敖繼公曰士筮宅而不卜辟尊者之禮也

掘四隅外其壤掘中南其壤注為葬將北首故也疏為葬時北首故壤在足處

既朝哭主人皆往兆南北面免絰注兆域也新營之處免絰者求吉不敢純

凶

敕繼公曰云皆往明衆主人亦行也免經亦左擁之經服之最重者於此免之以對越神明宜與人異

命筮者在主人之右 注命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自右 筮者東面抽上韇兼執之南面受命 注韇藏筴之器兼與筴執之 疏抽上韇則下韇未抽侍用筮時乃并抽也 命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱 注某甫其字也若言山甫孔甫矣基始也言為其父筮葬居今謀此以為幽冥居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞也孝經曰卜其宅兆而安厝之 疏上大夫以上卜而不筮故雜記云大夫卜宅與葬日下文云如筮則史練冠鄭注云謂下大夫若士也則卜者謂上大夫上大

天卜則天子諸侯卜可知但此注兆為域彼注兆為吉不同者周禮太卜掌三兆有玉兆瓦兆原兆者經注亦云兆塋域此丈主人皆往兆南北面是兆為塋域之處矣筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左注既受命而申言之曰述不述者士禮畧中封中央壤也卦者識卦爻畫地者卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之曰從注卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之旅衆也反與其屬共占之從猶吉也

敖繼公曰卦者書卦於木既卒筮而筮者乃執以示命筮者必示命筮者以其出命故爾既占而先告命筮者乃告主人亦此意也若吉時則受命示卦皆於主人占之曰從所告之辭云爾從謂從其所筮之地

也書曰龜從筮從

主人經哭不踊若不從筮擇如初儀注更擇地而筮之歸殯前北面哭不踊注易位而哭明非常疏朝夕哭當在阼階下西面今筮宅來歸北面哭者是易位非常故也

敖繼公曰謂殯前西階下也

記筮宅冢人物土注物猶相也相其地可葬者乃營之疏正經筮宅之事不物土故記人言之凡葬皆先相乃筮之筮吉乃掘坎今直云營之不言筮宅者營之中兼筮使冢人物土乃筮也

月令孟冬之月飭喪紀辨衣裳審棺槨之厚薄塋丘壟

之大小高卑厚薄之度貴賤之等級　注此亦閉藏之具順時飭正之也辨衣裳謂襲斂尊卑所用也所用又有多少

陳澔曰飭喪紀者飭正喪事之紀律也即辨衣裳以下諸事是也上衰下裳以布之精麤為親疏故曰辨

亦謂襲斂之衣數多寡棺椁厚薄有貴賤之等塋有大小丘壟有高卑皆不可踰越厚薄之度主禮而言

貴賤之等級主人而言故總曰審

朱氏曰喪者人之終冬者歲之終故於此時而飭喪紀焉

雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁　注有司卜人也麻衣白布深衣而著衰焉及布帶緇布冠此服非純

吉亦非純凶也皮弁則純吉之尤者也占者尊於有司卜求吉其服彌吉　疏宅謂葬地大夫尊故得卜宅并葬日因喪屨謂因喪之緇屨以緇布為冠不加緌占者謂卜龜之人尊於卜之有司故皮弁純吉也

陸佃曰有司羣吏有事者也鄭氏謂有司卜人誤矣據士冠禮有司如主人服即位於西方東面北上筮與席所卦者具饌於西塾言因喪屨則麻衣布衰布帶緇布冠不蕤非前日之服也凡服皆先服服而後冠聘禮曰遭喪將命於大夫主人長衣練冠以受是也筮先冠後衣自既服之後斂緇布冠不蕤禮也不待言不緌而後著今言不緌以有緌之者也

如筮則史練冠長衣以筮占者朝服　注筮者筮宅也謂下大夫若士也筮史筮人也長衣深衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也　疏雜以吉凶之服筮輕故用純凶服

長衣深衣其制同長衣是深衣之純以素者凶時深衣純以布麻衣亦純以布此長衣衣則布衣而純之以素練冠是小祥以後以練為冠都無吉象故云純凶服也

陸佃曰長衣蓋練衣也練而為衣長之即吉有漸也知然者以練衣黄裏縓緣鹿裘衡長袪知之也鄭氏謂長衣深衣之純以素非是

大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜 注卜葬及日也相相主人禮也命龜告以所問事也作龜謂揚火灼之以出兆

劉彝曰大宗人或是都宗人小宗人或是家宗人掌邦家之禮者

喪服小記祔葬者不筮宅 注宅葬地也前人葬既筮之 疏宅謂塋壙也前人之葬

已筮而吉故祔葬則不必再筮也

方慤曰祔葬與祔廟皆謂之祔者以後死祔前而神事之則一故也凡祔以廟為正葬則如之而已故祔廟則不言廟祔葬則必言葬

獻椁材及明器

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂注既已也匠人為椁刊治其材以井構於殯門外也反位拜位也既哭之則往施之竁中矣主人還椁亦以既朝哭矣 疏檀弓云既殯旬而布材材與明器則椁及明器之材布之已久豈今始獻但至此時將用故主人親看視既哭之則往施之竁中也匠人主木工之事刊治有功故主人拜之也下文獻材於殯門外則此亦

在殯門外

敖繼公曰拜工謝其勞也主人西面拜工則工東面矣左還槨由槨之東南行也

郝敬曰井槨槨形方如井文左還左體向西南繞槨視其材制之美惡反位哭歸殯前北面哭也

獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭槨獻素獻成亦如之

注材明器之材視之亦拜工左還形法定為素飾治畢為成

疏上經已言槨此經言材故知明器之材也明器之材先獻之驗其堪否也素是未加飾之名成是已成就之名明器須好故有獻法上槨材既多故不須獻直還觀之而已

敖繼公曰北上西北上也南北陳之而前列在西徧視之亦自其所上者始此又與還槨異矣亦先拜工

乃視之云如哭椁者如其反位哭不踊也此著殯門外則升椁之處其在外門外乎

檀弓既殯旬而布材與明器注木工宜乾腊殯後十日也布班也疏旬謂材椁材也殯後十日班布告下覓椁材及送葬明器之材或云布其木宜乾腊故須豫暴之也

卜日

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東注楚荆也荆焞所以鑽灼龜者燋炬也所以然火者也凡卜以明火爇燋疏古法鑽龜用荆謂之荆焞存火者為炬亦用荆為之故云所以然火者也明火以陽燧取火於日也

敖繼公曰席亦在龜後龜南首燋在其左宜變於卜時也葬日卜而不筮亦變於吉

族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西

注族長有司掌族人親疏者也涖臨也吉服服玄端也在塾西者南面東上

敖繼公曰族長族人之尊者也族長與主人有親乃立于門西以將涖卜變其位此占者亦吉服不言者文省也吉服者亦以對越神明故也占者有司掌占事者也必三人者欲考其言異同之多寡而定是非也書曰三人占則從二人之言卜人有司掌共卜事者也在塾西者便其升也東西塾之階蓋與東西堂側階之所鄉同

闔東扉主婦立于其內注扉門扉也席于闑西閾外注為卜者也宗人告事具主人北面免經左擁之涖卜即位于門東西面注涖卜族長也更西面當代主人命卜疏下文受龜受視受命訖即云命曰哀子某則族長非直視高兼行命龜之事也故云代主人命卜卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北注既奠燋又執龜以待之疏卜人抱龜燋者謂從塾上抱鄉閾外待也先奠龜於席上乃復奠燋在龜北既奠燋又執龜以待之者鄉時先奠龜次奠燋既奠燋又取龜執之以待之者下經授與宗人宗人受之是也

敖繼公曰燋先謂執燋者先於龜而行也奠龜西首象神位在西鄉之奠龜與燋皆東面不言焞與燋同處可知

乾學案注疏以卜人抱龜燋爲句先奠龜爲句敎氏以卜人抱龜爲句燋先爲句讀法不同義無大異

宗人受卜人龜示高注以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也　疏凡卜法春占後左夏占前左秋占前右冬占後右今云腹甲高者謂就龜腹下之甲高起之處鑽之以示涖卜也涖卜受視反之宗人還少退受命注受涖卜命授龜宜近受命宜卻也命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔注考登也降下也言卜此日葬魂神上下得無有近於咎悔者乎

敖繼公曰無有近悔謂其日若吉則不近於悔如葬而遇雨及他有不虞則非吉日矣

許諾不述命還即席西面坐命龜興授卜人龜負東扉注宗人不述命亦士禮畧凡卜述命命龜異龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也

敖繼公曰言不述命則命龜之辭與涖卜所云者異矣

乾學案命龜者以所卜之事告於龜也

卜人坐作龜興注作猶灼也周禮卜人凡卜事示高揚火以作龜致其墨興起也宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從注不釋龜復執之也

敖繼公曰泣卜不哭者吉服也主人不哭者未經也

授卜人龜告于主婦主婦哭注不執龜者下主人也告于異爵者

使人告于衆賓注衆賓僚友不來者也疏上云既朝哭皆復外位外位中有異爵卿大夫等故就位告之言使人告明不在此故云不來者也

敖繼公曰衆賓謂士之在外位者也

卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送

敖繼公曰云徹龜則鄉者復奠于西塾上以待事畢也拜送賓蓋于外門外

若不從卜擇如初儀

記卜曰吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止注事畢　疏正經直云闔東扉主人哭不云主婦升堂哭者皆止之事故記明之

曲禮外事以剛日注順其出為陽也出郊為外事春秋傳曰甲午祠兵內事以柔日注順其居內為陰凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日注喪事葬與練祥也吉事祭祀冠娶之屬也曰為日假爾泰龜有常假爾泰筮有常注命龜筮辭龜筮於吉凶有常大事卜小事筮卜筮不過三注求吉不過三魯四卜郊春秋譏之卜筮不相襲注卜不吉則又筮筮不吉則又卜是瀆龜筴也　疏外事郊外之事也內事郊內之事也十日有五奇五偶甲丙戊

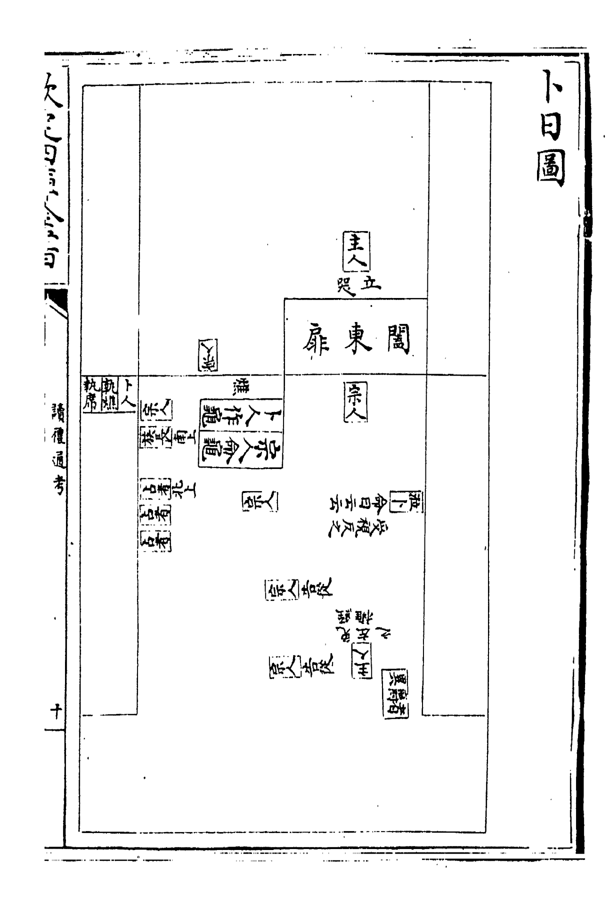
庚壬五奇為剛乙丁己辛癸五偶為柔卜用龜筮用蓍大事卜小事筮喪事謂葬與二祥是奪哀之義也非孝子之所欲但制不獲已故卜先從遠日而起示不宜急微申孝心也故左傳云禮卜葬先遠日辟不懷是也此尊卑俱然雖士亦應今月下旬先卜來月下旬不吉卜中旬不吉卜上旬也吉事謂祭祀冠昏之屬少牢云若不吉則及遠日又筮日如初是先近日也曰命龜筮辭也卜擇吉日故云為日假因也爾指著龜也泰欲疑美此龜筮故謂為太龜太筮有常者言汝決判吉凶分明有常也卜筮不過三者王肅云禮以三為成也上旬中旬下旬三卜筮不吉則不舉也不相襲者襲因也前卜不吉則止不得更筮前筮不吉則止不得更卜是不相襲也若相因不止是瀆龜筮則神不告也

雜記祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其

凡弟曰伯子某

疏謂卜葬卜虞擇日而卜人祝龜所稱主人之辭也子卜葬父則祝辭云哀子某卜葬其父某甫若孫卜葬祖則祝辭云哀孫某卜葬其祖某甫若夫葬其妻則祝辭云乃某卜葬其妻某氏乃者言之助也妻卑故假助句以明夫之尊也其弟為兄則祝辭云某卜葬兄伯子某若兄為弟則云某卜葬其弟某某兄弟稱名則子孫與夫皆稱名可知也

卜日圖

啓殯

儀禮既夕注士喪禮之下篇也謂先葬二日已夕哭時與葬間一日其上士二廟則既夕哭先葬前三日

敖繼公曰此禮承上篇爲之乃别爲篇者以其禮更端故也篇首云既夕哭故以既夕名篇

既夕哭注既已也謂出門哭止復外位時疏復外位之時必有弔賓來亦在外位故請期因告賓也

請啓期告于賓注將葬當遷柩于祖有司於是乃請啓肂之期於主人以告賓賓宜知其時也

敖繼公曰鄉者既卜日即告於異爵者及衆賓則是賓固知其葬日矣而有司必請其期以告于賓重愼之至也

夙興設盥于祖廟門外 注 祖王父也下士祖禰共廟 疏 夕哭請期訖明旦早起豫設盆盥于祖廟門外擬舉鼎之人盥手柰大斂盥在門外東方也祭法適士二廟官師一廟此經所朝專據一廟者言故曰設盥于祖廟下記則據二廟言之

敖繼公曰設盥爲舉鼎及設奠者也一廟而祖禰皆在焉惟云祖者是禮主於祖也

陳鼎皆如殯東方之饌亦如之 注 皆皆三鼎也如殯如大斂既殯之奠 疏 柰殯後大斂陳三鼎有豚魚腊在廟門外西面北上北陳鼎亦如之大斂時東方之饌兩瓦甒其實醴酒觶豆兩其實葵菹蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡此東方之饌亦如之 使牀饌于階間 注 使之言尸也朝正柩用此牀 疏 謂柩至祖廟兩楹之間尸北首之時乃用此牀

教繼公曰此即鄭者承尸于堂之牀也階間祖廟堂下

記夷牀輁軸饌于西階東注明階間者位近西也夷牀饌于祖廟輁軸饌于殯宮其二廟者於禰亦饌輁軸焉疏正經直云階間恐正當兩階之間故記人明之輁軸以俟載柩故近西皆在西階東知禰亦饌輁軸者以柩先朝禰至禰廟移柩升堂明旦乃移柩於輁軸上載以朝祖廟朝祖廟時下柩訖明日用蜃車輁軸不復更用不饌之

其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啓注祖尊禰卑也士事祖禰上士異廟下士共廟疏饌于禰廟者以先朝禰後朝祖故先於禰廟饌至朝設之故也如小斂奠者亦門外特豚一鼎東上兩甒醴酒一豆一籩之等也祖尊禰卑者欲見朝祖時如大斂奠此朝禰如小斂奠多少不同之意也

敉繼公曰此主於朝祖故於朝禰之奠降焉蓋不可與祖奠同也是日二廟皆與記惟見其異者耳均之為士而廟數不同者蓋士之先世或為大夫而有三廟至後世為士則廢其一而但存二廟若先世無為大夫者則惟一廟而已　記文止此已下經文

二燭俟于殯門外注早闇以為明也燭用蒸疏將照徹與啓肂於此預備之蒸薪也**丈夫髽散帶垂即位如初**注為將啓變也此互文以相見耳髽婦人之變如初朝夕哭門外位　疏為將啓變者凡男子免與括髮散帶垂婦人髽皆當小斂之節今啓殯時亦見尸柩故變同小斂之時此互文以相見者髽既是婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見免則丈夫當免矣婦人見其髽不見人則婦人當髽矣故云互文以相見耳但小斂之時斬衰男子括髮齊衰以下男子免此不言男子括髮

者欲見啓殯之後雖斬衰亦免而無括髮若然後至卒哭其服同矣以其反哭之時更無變服之文也散帶垂者大功以上男子皆然若小功以下婦人無問輕重皆初即絞之

敖繼公曰髽者去冠與纚而為露紒也將髻髮者必先髽故言此以明之此斬衰者耳其齊衰以下則皆免散帶垂解其三日所絞者也凡大功以上皆然髽與散帶垂未殯之服也是時棺柩復見故復此服焉但言丈夫婦人不與也婦人之帶所以不散垂者初已結本又質而少變故於此不可與丈夫同其不言髽者婦人不當髽者雖未殯亦不髽則此時可知矣

婦人不哭主人拜賓入即位袒注此不蒙如初者以男子入門不哭也將有事止讙囂也商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三

啓三命哭注功布灰治之布也執之以接神為有所拂彷也聲三三有聲存神也啓三三言啓告神也疏下經云商祝拂柩用功布是拂拭去塵也此始告神而用功布拂彷者謂拂彷去凶邪之氣也

敖繼公曰商祝祝公有司也其為士但當弔服加麻此時有事於柩故復為之袒免

燭入注照徹與啓肂者疏一燭於室中照徹奠一燭於堂照開殯肂也祝降與夏祝交于階下取銘置于重注祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重為啓肂遷之吉事交相左凶事交相右疏此祝不言商夏則周祝也燭既入室時周祝從而入室徹宿奠降降時夏祝自下升取銘降置于重為妨啓殯故也宿奠謂昨暮所設夕奠經宿故謂之宿奠也此宿奠疑朝廟所用即下云重先奠從者是也此奠所徹所置之處雖不言粲上篇大斂遷小斂奠于序西南此亦序西南可知

也

敖繼公曰祝降者周祝取銘而降也不言其升故以降見之與夏祝交事相接也惟云交者亦相右也凡交而非相右者經必言相左以别之夏祝與執事者升取宿奠也祝取銘置于重為啓殯還之取銘在前置于重在後乃合而言之文順耳

踊無筭注主人也商祝拂柩用功布幠用夷衾注拂去塵也幠覆之為其形露

疏開柩已出時是棺南首夷衾本擬覆柩故斂時不用今得覆棺於後朝廟及入壙雖不言用夷衾又無徹文以覆棺言之當隨柩入壙矣

敖繼公曰夷衾即小斂後覆尸者也以其事相類故復用之

記啓之昕外内不哭　注將有事爲其讙囂既啓命哭　疏將啓殯經唯言婦人不哭不云男子故記明之

雜記士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行　注乘人謂使人執引也專道人辟之　疏終夜燎一也乘人二也專道而行三也終夜燎謂柩遷之夜須光明故竟夜燎也乘人謂人引車不用馬也專道行謂喪在路不辟人也三事爲重故云與天子同

朝祖

遷于祖用軸　注遷徙也徙于祖朝祖廟也蓋象平生時將出必辭尊者軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭爲軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍　疏朝廟之

時從殯宮遷移于祖廟用輁軸載之軸狀如轉轔者此以漢法況之漢時名轉軸為轉轔轔輪也上文云升棺用軸注云軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行是以輪為轔轔也士朝廟用輁軸則大夫朝廟當用輴諸侯天子殯葬朝廟皆用輴但天子畫轅為龍謂之龍輴此輴皆有四周為輴故名為輴也

敖繼公曰必遷于祖者以其昭穆同後又當祔之於此故也檀弓曰喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而后行

禮記疏崇精問曰葬母亦朝廟否其虞父與母同日異日乎焦氏曰婦未廟見不朝廟內豎職云王后之喪朝廟則為之蹕是母喪亦朝廟明也虞當異日

重先奠從燭從柩從燭從主人從注行之序也主人從者丈夫由右婦人由

左以服之親疏為先後各從其昭穆男賓在前女賓在後以疏柩之前後皆有燭者以柩車為隅恐闇故各有燭以照道若至廟燭在前者升照正柩在後者在階下照升柩也

敖繼公曰主人從衆主人以下從婦人從女賓從男賓在後女賓以上其行皆以服之親疎為序服同乃以長幼也

升自西階 注柩也猶用子道不由阼也

敖繼公曰升自西階神之也凡柩歸自外而入廟者既小斂則升自阼階未忍異於生也既大斂則升自西階此亦入廟故其禮與大斂而入者同

奠俟于下東面北上 注俟正柩也 疏既升階當正之於夷牀之上北首既正乃設奠

敖繼公曰北上則巾席在後也

主人從升婦人升東面衆人東即位注東方之位疏主人主婦從柩而升衆主婦東面則主人西面可知衆人東即位者唯主人主婦升衆主人從柩至西階下遂鄉東階下即西面位

敖繼公曰婦人東面當負序以辟奠者之往來東即位者乃衆主人也脫一主字此時堂下之位亦如朝夕哭不皆在東方

正柩于兩楹間用夷牀注兩楹間象鄉戶牖也是時柩北首

敖繼公曰此正柩于堂正與小斂之後尸侇于堂者相類故仍用其牀兩楹間東西節也其於楹間為少

北

主人柩東西面置重如初注如殯宮時也疏主婦上文即言東面至此乃言主人西面者待正柩訖乃西面也如初者亦如上三分庭一在南二在北而置之如殯宮時也席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階注席設于柩之西直柩之西當西階也從奠設如初東面也不統於柩神不西面也不設柩東東非神位也巾之者為禦當風塵疏從奠設如初者此奠從柩而來還是彼朝夕奠脯醢醴酒據神東面設之於席前也

敖繼公曰席設于柩西亦差近于柩奠設于席前亦當柩少北柩北首西乃右也於此奠焉與奠于尸右之意同也

主人踊無筭降拜賔即位踊襲主婦及親者由足西面

注設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東面親者西面堂上迫疏者可以居房中

疏繼公曰主人即柩東之位則踊既奠乃降也即位亦在阼階下襲亦在序東婦人由足出於柩南也西南於阼階上亦南上若有南面者則東上

薦車直東榮北輈

注薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車輈轅也車當東榮東陳西上於中庭

疏明旦將行故預陳車謂之魂車者鄭舉漢法況之以其神靈在焉故謂之魂車也此車既非載柩之車即下記云薦乘車道車槀車以次言之則先陳乘車次陳道車次陳槀車知東陳西上者下文明器繼乘車而西則知乘車在上東有道車槀車也乘車既當東榮則三者不當中庭而云中庭者據南北之

中庭不據東西為中庭也

敖繼公曰此即遣車也北輈者以柩北首故爾知其在東方之中庭者以雜記所言賵車之位定之也

質明滅燭注質正也　疏自啓殯至此時在殯宮在道及祖廟皆有二燭為明以尚早故也今至正明故滅燭

檀弓喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而后行殷朝而殯於祖周朝而遂葬注為人子之禮出必告反必面以盡孝子之情今此載柩而朝是順死者之孝心也

既夕徹者升自阼階降自西階注徹者辟新奠不設序西南以再設為褻乃

奠如初升降自西階 注為遷祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足 疏此遷柩朝祖之奠也如初者亦於柩西當階之上東面席前也前大斂小斂及朝夕奠皆升自阼階降自西階今此奠升不由阼階以其來往不可由首又飲食之事不可褻之由足故升自西階也徹時所以由足者奠畢去之由足無嫌也

敖繼公曰徹者無由足之嫌故得升自阼階從其正禮亦可以見此奠者自西階升之意矣徹奠不改設於序西南亦以無俎而非盛饌故也

主人要節而踊 注節升降 疏奠升時主人踊降時婦人踊由重南主人踊此不言婦人文不具也

敎繼公曰節謂徹者奠者之升降與奠者由重南東時也要節而踊丈夫婦人皆然如其在殯宮之儀也

薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之注駕車之馬每車二疋纓今馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成天子之臣如其命數圉人養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者為其踐汙廟中也凡入門參分庭一在南　疏薦馬并薦纓者纓為馬設故與馬同時薦之案下記云薦乘車又云纓轡貝勒縣于衡此薦馬得有纓者以薦車時縣于衡至此薦馬時又取而用之故兩見之也車三乘馬則六疋每馬二人交轡牽之也前薦車在奠上今此薦馬在奠後者欲其既薦即出恐踐汙廟中故後薦之也

敎繼公曰三就采三匝也唯言入門則是但沒霤耳每馬兩轡交轡而夾牽之謂左人牽右轡右人牽左

轡也

御者執策立于馬後哭成踊右還出注主人於是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬疏車得馬而成故前薦車時主人不哭踊至薦馬乃哭也主人哭踊訖馬則右還而出右者亦取便故也

敖繼公曰馬有纓而無樊蓋臣禮也春秋傳仲叔于奚請繁纓以朝孔子非之哭成踊圉人與御者也雜記薦馬者哭踊右還者西上也

賓出主人送于門外

敖繼公曰送亦拜之門廟門也

記朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹閒奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊注重不入者主於朝祖而行若過之矣門西東面待之便也疏此是上士二廟先朝禰之事衆主人東即位者柩未升之時在西階下東面北上柩升主人從衆主人已下乃即阼階下西面位婦人從升不云主婦者以其婦人皆升故總言之主人要節而踊者奠升主人踊奠降婦人踊也門西東面待之便者以其祖廟在東柩入禰廟明旦出門東鄉朝祖時其重於柩車先東鄉祖廟便也

敖繼公曰重不入者亦以既奠則柩行不久留於此故也夷牀一而已惟當陳於祖廟此正柩其在軸與

是時即要節而踊

亦其異於祖廟者

燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下

注照正柩者先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此　疏此燭本是殯宮中照開殯者在道時一

在柩前一在柩後今又一升堂一在堂下

敖繼公曰記於此者見下適祖時不用燭也

主人降即位徹乃奠升自西階主人踊如初

注如其降拜賔至於要節而踊不薦車不從此行　疏上朝祖時既正柩設從奠訖主人降拜賔至於要節而踊故此記所云如之

也上朝廟日即薦車今此二廟明日於祖廟薦車馬以其從祖廟行故薦今此禰廟不從此行故不薦也

敖繼公曰主人降即位則婦人亦東即阼階上位矣不拜賓踊襲以成禮不在此且欲急於適祖也其他禮之不同者意亦如是奠即如小斂奠者也如初謂設奠及踊節也是時丈夫婦人皆踊惟言主人亦文省

祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖 注此謂朝禰明日舉奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席為後既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則此日數亦同矣　疏朝祖與朝禰則日祝執醴先酒脯醢俎從之者此禰奠與小斂奠同小斂奠時云夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從之與此同也此篇啓日朝禰又明日朝

祖又明日乃葬與始死日襲明日小斂又明日大斂而殯同主人主婦變服亦同以其小斂主人散帶主婦髽自啓至葬主人主婦亦同於未殯也

敖繼公曰柩從從巾席而降也序從柩從奠主人以下從柩而出也如初謂出殯宮時也此與主人踊之文相屬則是其事相接也柩過禰廟因而朝之初無他事既奠則禮畢矣故即適祖不見適祖之儀者蓋與本篇所言者不異故耳記載二廟者其禰廟在西祖廟在東以是言之則古者之廟尊者東而卑者西皆有常位固無昭居昭廟穆居穆廟之制也

朱子語類問朝祖時有遷祖奠恐在祖廟之前祖無奠而亡者難獨享否曰不須如此理會禮說有奠處

便是合有奠無奠處便合無奠更何用疑

乾學案注疏之說分朝禰與朝祖為二日敖氏則謂同在一日未知孰是但朝禰日並無別事何須歷終日之久覺敖說為長

啓殯朝祖之圖

東榮

祖廟

其二廟則朝禰之明日乃朝祖

北首

柩

用夷牀

主人升自西階

主婦

正柩設宿奠質明徹之設新奠

脯醢酒
栗棗醴

夷牀

重

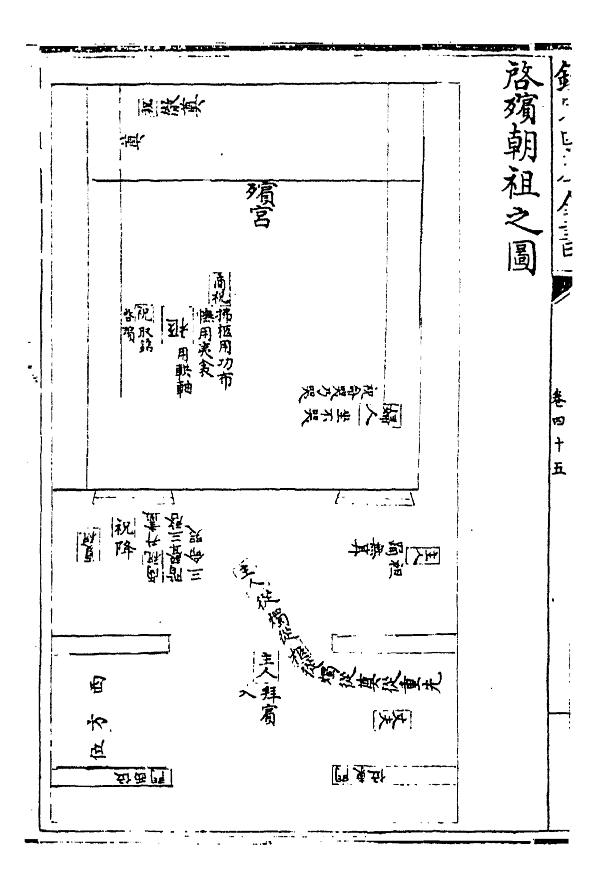
右還出

朝禰廟則重止于門外之西東面

盥

豚鼎
魚鼎
腊鼎

啓殯朝祖之圖

載柩

有司請祖期注亦因在外位請之當以告賓每事畢輒出將行而飲酒曰祖祖始也曰日側注側昳也謂將過中之時主人入袒乃載踊無筭卒束襲注祖為載變也舉柩卻下而載之東東棺於柩車賓出遂匠納車于階間謂此車疏鄉柩在堂北首今卻下以足鄉前下堂載於車故謂之卻也降奠當前束注下遷祖之奠也當前束猶當尸腢也亦在柩車西束有前後也疏卒束乃云降奠則未束以前其奠使人執之待束訖乃降奠之當束也商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝注飾柩為設牆柳也巾奠乃牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承霤以竹為之狀如小車笭衣以青布一池縣於柳前士不揄絞紐所以聯帷荒前赤後黑

因以為飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上趣夫以三采繒為之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝

設披

注披絡柳棺上貫結於戴人君旁牽之以備傾喪大記曰士戴前纁後緇二披用纁　疏喪大記注云戴之言植也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也此注云披絡柳棺上貫結於戴以此而言則戴兩頭皆結於柳材又以披在棺上絡過然後貫穿戴之連繫棺束者乃結於戴餘披出之於外使人持之一畔有二為前後披故下記云執披者旁四人注云前後左右各二人是也人君則三披各三人持之備傾虧也引喪大記者證披連戴而拖之也二披用纁者與戴所用異大夫與人君則戴與披用物同故喪大記云君纁戴六纁披六大夫戴前纁後玄披亦如之是其用物同也

屬引

注屬猶著也引所以引柩車在軸輴曰紼古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三

記薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于衡注士乘棧車鹿淺鹿夏毛也幦覆笭玉藻曰士齊車鹿幦豹植干盾也笮矢箙也靾韁也旜旌旗之屬通帛爲旜孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒有干無兵有箙無弓矢明不用疏此并下車三乘謂葬之魂車

敖繼公曰勒馬頭絡銜也衡輈端橫木以駕馬者既夕禮曰薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之則是薦馬之時纓轡皆在馬之身矣此乃謂纓轡貝勒縣于衡其指薦馬前後之時而言與蓋事至則加之既則脫之而置於此也

道車載朝服注道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝之服也玄衣素裳稾車載簑

笠注稾猶散也散車以田以鄙之車簑笠備雨服凡道車稾車之纓轡及勒亦縣于衡也將載祝及執事舉奠戸西南面東上卒東前而降奠席于柩西注將於柩西當前東設之疏經載柩時不云去奠設席之事故記人明之要須設席乃設奠故云將於柩西當前東設之巾奠乃牆注牆飾柩也疏正經直云降奠當前東商祝飾柩不云巾奠故記人辨之

乾學案飾棺之制莫詳於喪大記因别見於第九十六卷喪具品式兹故不載讀者參考之可也

陳器

陳明器於乘車之西 注明器藏器也陳器於乘車之西則重之北也

敖繼公曰陳器於車西其在東堂之南與

折橫覆之 注折猶庪也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席橫陳之者為苞筲以下綈於其北便也覆之見善面也 疏折如牀則加於壙上時南北長東西短今經云橫明知其長者東西陳之縮三橫五無簀者此無正文以經云橫覆之明有縱對之既為縱橫即知有長短廣狹以承抗席故為如牀解之又知縮者三橫者五亦約茵與抗木但於壙口承抗席宜大於茵與抗木故知縮三橫五也

敖繼公曰陳折云横則是折之狀當與抗木之横者相似但未必有縮者耳於此横陳之葢象其在壙也後言横者縮者皆放此

抗木横三縮二注抗禦也所以禦止土者其横與縮各足掩壙疏以其在抗席之上故知以禦土也

加抗席三注席所以禦塵疏既陳抗木於折北又加此抗席三領於抗木之上知抗木不在折上者以抗木直言横三縮二不言加明別陳於折北抗木之下而此云加明加於抗木之上抗席之下云加茵明又加於抗席之上此三者以後陳者先用故先陳抗木次陳抗席而後陳茵也抗木在上故云禦土抗席在下隔抗木慮有塵鄉下故云禦塵

敖繼公曰此席在茵與抗木縮者之間是亦縮也每席之長亦與壙齊用三則廣足以掩之矣用時云覆

是此陳時設也

加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三注茵所以藉棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉　疏疏布謂用大功疏麄之布緇翦謂染為淺緇之色言有幅者用一幅布為之縫合兩邊幅為袋不去邊幅用之以盛著也

敖繼公曰有幅謂緣縫之而不削幅

器西南上綪注器目言之也陳明器以西行南端為上綪屈也不容則屈而反之

敖繼公曰器自苞而下者也均其多寡分為數列以要方也其前列始於茵北之西以次而綪焉其後列不過於茵北之東可知

矣器主於入壙故南上

茵注茵在抗木上陳器次而北也　疏茵非明器而言之者陳器從此茵鄉北為次第故言之苞二注所以裹遣奠羊豕之體筲三黍稷麥注筲畚種類也其容蓋與簋同一㪺也　疏案下記云菅筲三則筲以菅草為之筲三各盛一種黍稷麥也昭三年晏子云四升曰豆豆實三而成㪺則㪺受斗二升甕三醯醢屑冪用疏布注甕瓦器其容亦蓋一㪺屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑冪覆也甒二醴酒冪用功布注甒亦瓦器皆木桁久之注桁所以庋苞筲甕甒也久當為灸灸謂以蓋案塞其口每器異桁　疏自苞筲以下皆塞之置於木桁也既皆久塞而甕甒獨云冪者以苞筲之等燥物直苞塞之而無冪甕甒濕物非直久塞其口又加冪覆之用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜匜實于槃中南流注此皆常用之器也杅盛湯漿槃匜

盥器也流匜口也疏弓矢兵器耒耜農器敦杅食器槃匜洗浴之器皆象生時而藏之也

無祭器

注士禮略也大夫以上兼用鬼器人器也

有燕樂器可也

注與賓客燕飲用樂之器也疏言可者許其得用燕飲用樂之器者則升歌有琴瑟庭中有特縣縣磬也

役器甲冑干笮

注此皆師役之器甲鎧冑兜鍪干楯笮矢箙

燕器杖笠翣

注燕居安體之器也笠竹簩蓋也翣扇疏杖者所以扶身笠者所以禦暑翣者所以招涼而在燕居用之故云燕居安體之器也簩竹青之皮以竹青皮為之

記抗木刊

注剝削之

敖繼公曰兩面皆刊也

茵著用荼實綏澤焉注荼茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且禦濕疏茵內非直用茅秀兼實綏澤取其香知且禦濕者以其在棺下須禦濕之物故與荼皆所以禦濕葦苞長三尺一編注用便易也疏葦草即長截取三尺一道編之用便易故也菅筲三其實皆瀹注米麥皆湛之湯未知神之所享不用食道所以為敬疏經直云筲三黍稷麥不辨苞之所用及黍稷生熟故記人明之以其鬼神幽暗生者不見故淹而不熟以其不知神之所享故也

敖繼公曰此筲設於棺旁其實宜皆用穀亦如殯時之熬然

弓矢之新沽功注設之宜新沽示不用疏正經直云用器弓矢不辨弓矢善惡及弓矢之名故記人明之有弭飾焉注弓無緣者謂之弭弭以骨角為飾疏弓有緣謂之弓無緣謂之弭詩

云象弭魚服是用象骨為飾也亦可張也注亦使可張疏此死者之弓雖不射而沽畧亦使可張

有柲注柲弓檠弛則縛之於弓裏備損傷以竹為之詩云竹柲緄縢疏冬官弓人造弓之時弓成納之檠中以定往來體此弓檠謂凡平弛弓之時以竹狀如弓縛之於弓裏亦名之為柲設依撻焉注依纏紘也撻弣側矢道也皆以韋為之疏言依者謂以韋依纏其弦即今時弓韣是也撻弣側矢道者所以撻矢今出謂生時以骨為之弣側今死者用韋依與撻皆以韋為之異於生者也有韣注韣弓衣也以緇布為之

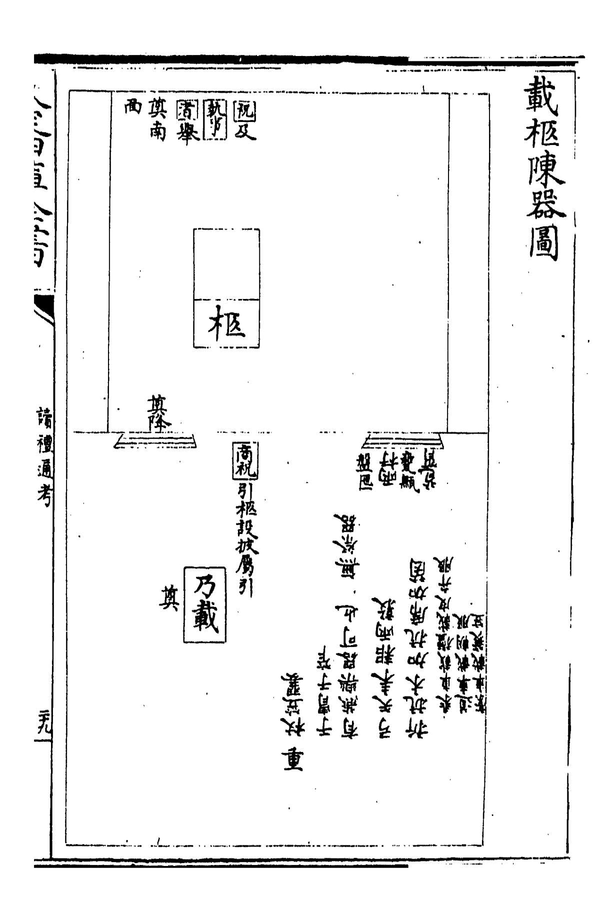
翭矢一乘骨鏃短衛注翭猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦示不用也生時翭矢金鏃凡為矢五分笴長而羽其一疏言翭矢笴長三尺五分羽一則六寸也謂之羽者指體而言謂之衛者以其無羽則不平正羽所以防衛其矢故名羽為衛

志矢一乘軒輖中亦

短衛注志猶擬也習射之矢書云若射之有志輖摯也無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃凡為矢前重後輕也疏知是習射矢者以其矢中特輕於習射宜也知此矢無鏃者上猴矢言骨鏃此不云鏃故知無鏃

喪服小記陳器之道多陳之而省納之可也省陳之而盡納之可也注多陳之謂賓客之就器也以多為榮省陳之謂主人之明器也以節為禮

載柩陳器圖

設祖奠

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊 注巾席俟于西方祖奠將用焉要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重南東不設於序西南者非宿奠也宿奠必設者為神馮依之久也

敖繼公曰徹者由東方當棧之南折而西至棧之西南折而北東面而徹奠既徹至西方折而南乃由重東南也要節者東方西鄉時丈夫踊西方南鄉時婦人踊由重南東時丈夫踊也此時徹奠辟還柩也不改設亦以無俎也

祖 注為將祖變

商祝御柩 注亦執功布居前為還柩車為節 疏御柩謂居柩車前却行詔傾

觶使執披人知其節度**乃祖**注還柩鄉外為行始疏商祝既執功布為御乃還柩車使轅鄉外也

踊襲少南當前東注主人也柩還則當前東南

敖繼公曰不言主人者可知也此踊襲皆於故位既則少南也主人柩東之位皆當前東載時前東在北及還柩則在南故少南以當之然則柩車雖還亦不離其所也

婦人降即位于階間注為柩將去有時也位東上疏婦人降者以柩還鄉外階間空故婦人從堂上降在階間以堂上時婦人在阼階西面統於堂下男子今柩車南還男子亦在車東故婦人降亦東上統於男子也婦人不鄉車西者以車西有祖奠故辟之在車後

敖繼公曰柩已還而首南鄉婦人乃得即位於其北位亦當西上婦人不位於車西恐妨賓客之行禮者

也

祖還車不還器注祖有行漸車亦宜鄉外也器之陳自已南上疏祖還車者為載時鄉北今為行始故須還鄉南祝取銘置于茵注重不藏故於此移銘加于茵上疏初死為銘置于重祖廟又置于重今將行置于茵者重不藏擬埋於廟門左茵是入壙之物銘亦入壙故移銘加于茵上也

敖繼公曰銘之在重其面外鄉正與重之鄉背異故將還重則徹之置于茵者當與之同入壙

二人還重左還注重與車馬還相反由便也疏重在門內面鄉北人在其南以左還鄉門為便

敖繼公曰車馬西上宜右還重一而已宜左還皆由便也二人還之則舉之亦二人矣重之鄉背不必與

柩同因還柩之節而併還之也

布席乃奠如初主人要節而踊 注車已祖可以為之奠也是之謂祖奠

敖繼公曰記云祝饌祖奠於主人之南當前輅北上巾之謂此時與如記所云則是布席於柩東少南東面而奠於其東也柩已南首故奠於此亦奠於尸東之意也布席於柩西則北上柩東則南上與初大斂時舉鼎以下之儀也是雖所奠異處而面位則同故以如初蒙之奠者之來由東方當前輅而西既奠則由柩北而西亦由重南而東反於其位矣要節而踊謂奠者於東方西鄉時丈夫踊西方南鄉時婦人踊由重南東丈夫踊也

薦馬如初 注柩動車還宜新之也 疏上已薦馬今又薦者以柩車動而鄉南為行始宜新之故薦

馬如初也賔出主人送

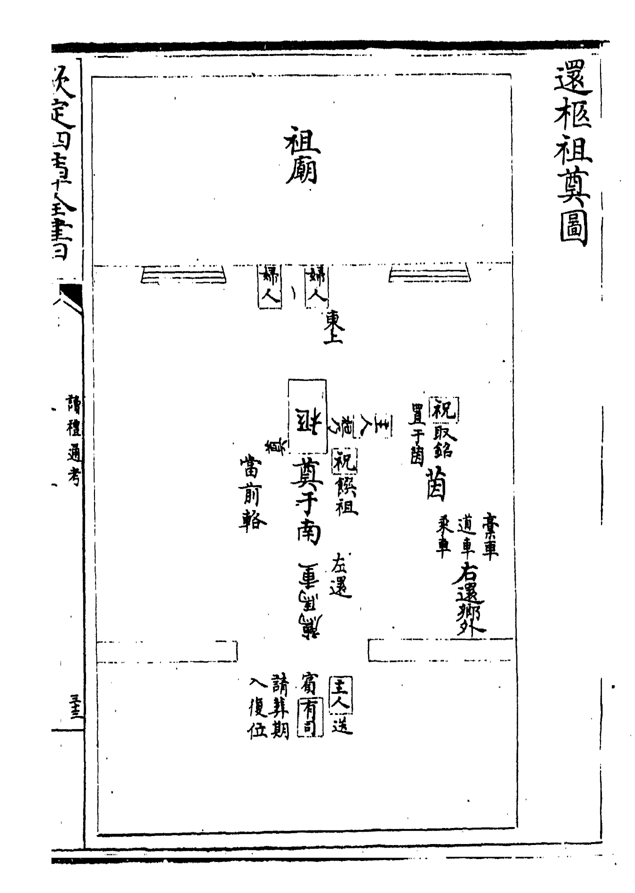
記祖還車不易位注為鄉外耳未行疏上經未還車車在階間婦人在堂上還車去階間婦人降堂下若然則是還車易位而云不易位者以三分其庭為三位車雖去階間猶不離三分其庭一在北之位據大判而言不易位也

敖繼公曰還車謂還廌車也不易位西者亦當東榮

執披者旁四人注前後左右各二人疏一旁四人兩旁則八人備傾虧也祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之注言饌於主人之南當前輅則既祖祝乃饌疏正經直云奠如初不云饌處故記人明之

敖繼公曰餕猶設此祖奠即如殯奠者也祝及執事者餕此唯言祝者祝尊也於主人之南明其在東東也主人之位當前東故奠少南當前輅也北上謂先設豆於北也是亦畧言之以見其如初耳經於既祖

但云布席乃奠如初不言其所故記明之

還柩祖奠圖
祖廟
婦人
婦人
東上
柩
祝取銘置于茵
茵
祝饌祖
奠于南
當前輅
槀車
道車
乘車
右還鄉外
左還
主人送
賓
有司
請葬期
入復位

賵贈

有司請葬期注亦因在外位時入復位注主人也自死至於殯自啓至於葬主人及凡弟恒在內位

敖繼公曰謂復柩東之位

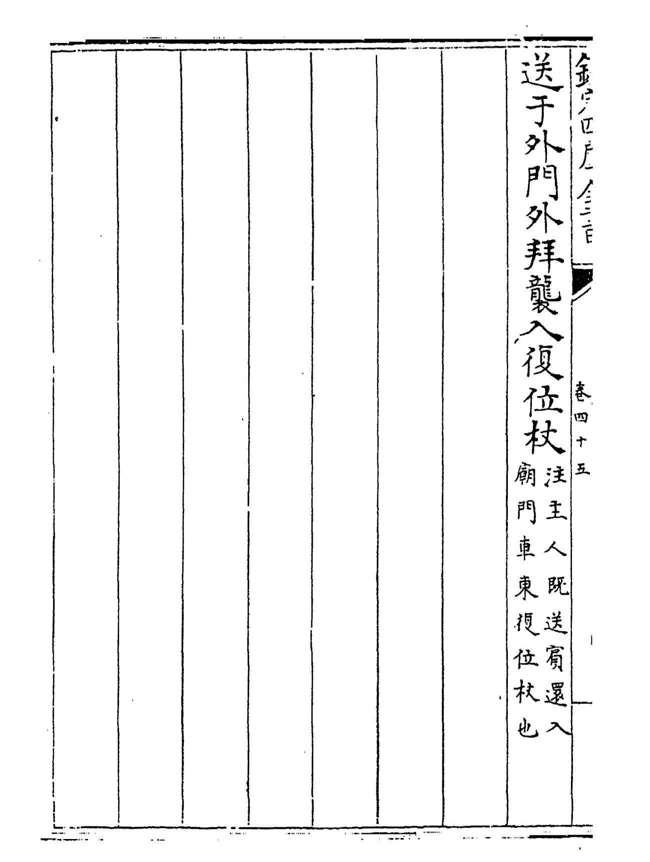
公賵玄纁束馬兩注公國君也賵所以助主人送葬也兩馬士制也

敖繼公曰國君以馬幣禮於其臣者惟此耳君賵之用兩馬者如其駕遣車之數也

擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒注尊君命也衆主人自若西面馬入設注設於庭在重南跡以

馬是庭實故云設於庭知在重南者以庭實法皆三分庭一在南設之又重北陳明器不得設馬故知在重南也

賓奉幣由馬西當前輅北面致命注賓使者幣玄纁也輅轅縛所以屬引由馬西則亦當前輅之西於是北面致命得鄉柩與奠柩車在階間少前三分庭之北輅有前後　疏輅轅縛所以屬引者謂以木縛於柩車轅上以屬引於上而挽之故名轅縛也主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出注棧謂柩車也凡士車制無漆飾左服象授人授其右也服車箱　疏主人以賓致命訖遂哭拜也成踊者三者三凡九踊此棧車即柩車柩車即蜃車四輪迫地無漆飾故言棧也宰由主人之北舉幣以東注柩東主人位以東藏之士受馬以出注此士謂胥徒之長也有勇力者受馬幣者宜尊受馬者宜卑故知受馬是胥徒之長　疏受主人

送于外門外拜襲入復位杖注主人既送賔還入廟門東東復位杖也

公賵圖

祖廟

主人釋杖迎不哭

賓出主人送於外門外拜𩒨入復位

賓奉玄纁束致命

主人先入袒

哭稽顙成踊

衆主人袒

士 馬 馬

棧

宰由主人之北舉幣以東

賓奠幣左服

賓賵者將命注賓卿大夫士也擯者出請入告出告須注不迎告曰孤某須馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初注初公使者主人拜于位不踊注柩車東位也既啓之後與在室同疏與在室同者上篇始死時云庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位此主人亦拜于位俱是不為賓出故云與在室同至于有君命亦出迎矣賓奠幣如初舉幣受馬如初擯者出請注賓出在外請之為其復有事若奠注賓致可以奠也所致之物或可堪為奠于祭祀者也疏謂賓不辭此釋入告出以賓入將命如初士受羊如受馬又請注士亦謂胥徒之長又復也敖繼公曰此將命猶致命也主人亦拜于位如其受之以出也羊者士葬奠之上牲故此奠者用之奠不

用幣

若賵注賵之言補也助也入告主人出門左西面賓東面將命注主人出者賵主施於主人主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位注坐委之明主人哀戚志不在受人物反位反主人之後位若無器則捂受之注謂對相授不委地疏在門外若有器戚之則坐委于地若無器則對面相授受故云捂受之捂即逆也對面相逢受也又請賓告事畢拜送入贈者將命注贈送擯者出請納賓如初注如其入告出告須賓奠幣如初注亦於棧左服若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器之陳疏玩好曰贈謂生時玩好之具與

死者相知皆可以贈死者廟中所陳惟明器故鄭指明器而言**凡將禮必請而后拜送**注雖知事畢猶請君子不必人意**兄弟賵奠可也**注兄弟有服親者可且賵且奠許其厚也賵奠於死生兩施**所知則賵而不奠**注所知通問相知也降於兄弟奠施於死者為多故不奠

敖繼公曰賵以幣馬尊敬之意也故親疏皆得用之奠以羊若相飲食然親親之恩也故疏者不得用之以自別于兄弟所知謂知死知生者也朋友亦存焉

知死者贈知生者賻注各主於所知疏贈是玩好施於死者故知死者行之賻是補主人不足施於生者故知生者行之**書賵於方若九若七若五**注方板也書賵奠賻

贈之人名與其物於板每板若九行若七行若五行疏以賓客所致有賻有賵有贈有奠直云書賵者舉首而言所送有多少故行數不同

書遺於策

注策簡也遺猶送也謂所當藏物茵以下疏編連為策不編為簡上書賵於方此書遺於策者聘禮記云百名以上書於策不及百名書於方以賓客贈物名字少故書於方則盡遺送死者明器之等并贈死者玩好之物名字多故書之於策

乃代哭如初

注棺柩有時將去不忍絕聲也初謂既小斂時

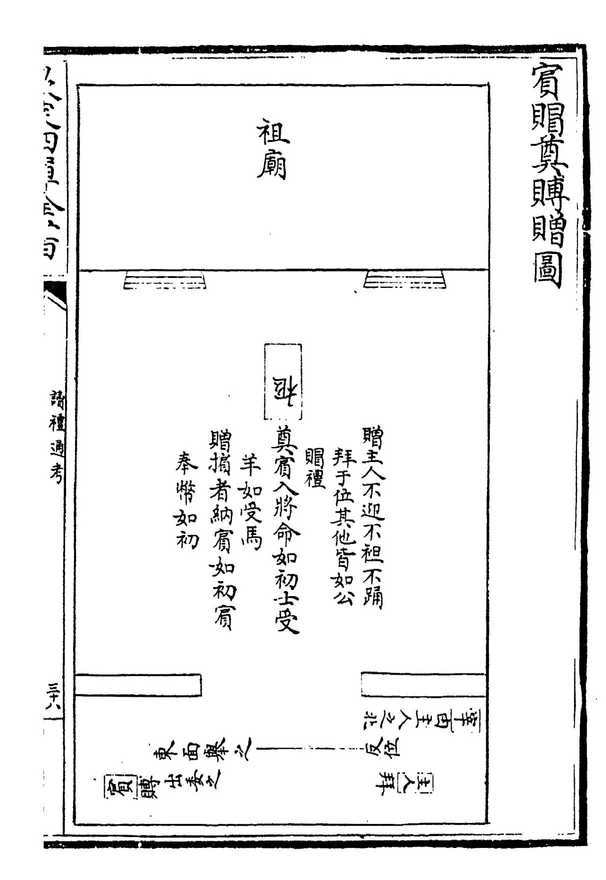
宵為燎于門內之右

注為哭者為明疏燎大燭必于門內之右門東者奠于柩東西鬼神尚幽闇不須明柩車東有主人階間有婦人故於門右照之為明而哭也

記凡贈幣無常

注賓之贈也玩好曰贈在所有

賓賵奠賻贈圖

祖廟
柩
贈主人不迎不袒不踊
拜于位其他皆如公
賵禮
奠賓入將命如初士受
羊如受馬
贈擯者納賓如初賓
奉幣如初
主人拜
宰由主人之北
西面舉之
東面舉之
賓出宰之

設大遣奠

厥明陳鼎五于門外如初

注鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大斂奠時　疏士本用特牲今用少牢是加一等也如初者如大斂在廟門外及東方之饌也雖如大斂鼎數亦不同以大斂三鼎此則五鼎然大小斂時無黍稷朔月則有黍稷此葬奠又無黍稷者以其始死至殯自啓至葬其禮同故無黍稷亦同也

敖繼公曰少牢五鼎大夫之禮士葬乃用之者喪大事也而葬為尤重故於此奠特許而攝用之明非常禮如初如殯奠者

其實羊左胖

注反吉祭也言左胖者體不殊骨也　疏特牲少牢吉祭皆升右胖此用左胖故云

反吉祭也言左胖則左邊共為一段故云體不殊髀不骨下云髀不升則膊胳乃升之左胖仍為三段矣

升注周貴肩賤髀腸五胃五注亦盛之也疏案少牢用腸三胃三今加至五亦是盛此奠也

離肺注離捦云牛羊之肺離而不提心注云提猶絶也捦離之疏此非直升腸胃又升離肺者案少儀不絶中央少許使易絶以祭耳此為食而舉亦名舉肺也豕亦如之豚解無腸胃注如之如羊左胖髀不升離肺也豚解解之如解豚亦前肩後肫脊脅而已無腸胃者君子不食溷腴疏謂豕與羊同仍與羊異羊則體不殊骨上下共為一段此豕之左胖則為四段故別云豚解豚解總有七段今取左胖仍為四段矣前肩後肫脊脅而已者鄭欲為四段與羊異也不食溷腴者禮記少儀文謂犬豕之屬食米穀者也

魚腊鮮獸皆如初注鮮新殺者士腊用兎加鮮獸而無膚者豕既豚解略之

敖繼公曰如初者如殯奠魚九腊左胖髀不升也鮮
獸亦如腊凡魚腊皆貴稾而賤新此牲用少牢乃無
膚而加鮮獸者凡牲用豚者例無膚此豕用豚
解之法故亦放豚之不用膚而以鮮獸代之也

東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢 注脾析百葉也蜱
蜂也 疏陳鼎既
訖又陳東方之饌于主人之南前輅之東其豆有四脾
析一蜱醢二葵菹三蠃醢四案醢人注云脾析牛百葉
也此不云牛者彼天子禮有牛此用
少牢無牛當是羊百葉也蜱即蛤也

四籩棗糗栗脯 注糗
以豆糗
粉餌

醴酒 注此東方之饌與祖奠同在主人之南當
前輅北上巾之 疏祖奠與大斂同二豆
二籩此葬奠四豆四籩籩豆雖不同而同處耳
北上者兩甒在北次南饌四豆豆南饌四籩也

陳器 注明
器也夜斂藏之 疏朝祖之日已陳明器此復陳
之者由朝祖至夜斂藏之至此厥明更陳之也

滅燎

執燭俠輅北面注照徹與葬奠也疏燎既滅二人執燭俠輅北面一人在輅東一人在輅西輅西者照徹祖奠輅東者照葬奠之饌也

賓入者拜之注明自啓至此主人無出禮疏此時有弔葬之賓主人皆不出迎但在位拜之所以不出迎者既啓之後既覲尸柩不可離位以迎賓唯有君命乃出

記凡糗不煎注以膏煎之則褻非敬疏正經直云棗糗栗脯不云糗之煎不故記人明之凡糗直空糗不用脂膏煎和之已下經文

徹者入丈夫踊設于西北婦人踊注猶作階升時也亦既盥乃入入由重東而主人踊猶其升也自重北西面而徹設于柩車西北亦猶序西南疏將設葬奠先徹祖奠也

徹者東注由柩車北東適葬奠之饌

鼎入注乘入陳之也陳之蓋於重東北西面北上如初疏上小斂

大斂朔月奠鼎皆在阼階下西面北上今此但云鼎入不言如初故云在重東北西面也

乃奠豆南上綪籩蠃醢南北上綪注籩蠃醢南辟醴酒也疏先饌脾析于西南次北蜱醢次東葵菹次南蠃醢陳設要方則四籩豆亦宜設于脾析南綪之為次不於脾析南為次而於蠃醢南為次故知辟醴酒醴酒當設在脾析之南也

俎二以成南上不綪特鮮獸注成猶併也不綪者魚在羊東腊在豕東疏西南設羊次北豕魚設于羊東腊設于魚北還從南為始是不綪也其鮮獸在北北無偶故云特也

醴酒在籩西北上注統於豆也敖繼公曰北上醴在棗西酒在栗西凡饌異位則所上相變明不相統也此設之次亦如殯奠

奠者出主人要節而踊注亦以往來為節奠由重北西既奠由重南東

甸人抗

重出自道道左倚之注抗舉也出自道出從門中央也不由闑東西者重不反變於恒出入道左主人位疏重不反變於恒出入者恒出入則闑東闑西也道左主人位者始死未作主以重主其神則重主死者故於主人之位埋之也薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上注南上便其行也行者乘車在前道槀序從徹者入踊如初徹巾苞牲取下體注苞者象既饗而歸賓俎者也取下體者脛骨象行又俎實之終始也士苞三个前脛折取臂臑後脛折取骼亦得俎釋三个疏取下體者以父母將行鄉壙故取前脛後脛下體行者以送之遣奠天子太牢苞九个諸侯亦太牢苞七个大夫亦太牢苞五个士少牢苞三个大夫以上有遣車士無遣車則所苞者不載于車直持之而已士有一苞而苞三个則一苞之中有三个牲體故云前脛折

取臂臑後脛折取骼也不以魚腊注非正牲也行器注目葬行明器在道之次疏苞牲訖明器當行鄉壙故云行器即茵苞以下是也茵苞器序從注如其陳之先後車從注次器疏上陳明器訖次列車以從明器故云次器也徹者出踊如初注於是廟中當行者唯柩車

主人之史請讀賵執算從柩東當前束西面不命毋哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面注史北面請既而與執算西南于主人之前讀書釋算燭在右南面照書便也敖繼公曰賵即書於方者也不命毋哭嫌若併止主人主婦然也哭者相止將讀書不可讙譁右史右也執燭者在右則執算者在左也

讀書釋算則坐注必釋算者榮其多疏讀書者立敬也釋算者坐便也

檀弓讀賵曾子曰非古也是再告也陳澔曰賵所以助主人之送葬也既受則書於方版葬時柩將行史於柩前讀之古者奠之而不讀周則既奠而又讀焉故曾子以為再告也

曾子曰晏子可謂知禮也已恭敬之有焉有若曰晏子一狐裘三十年遣車一乘及墓而反國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘晏子焉知禮注言其太儉逼下非之及墓而反言其既窆則歸不留賓客有事也人臣賜車馬者乃得有遣車遣車之差大夫五諸侯七則天子九諸侯不以命

數喪數略也介謂所包遣奠牲體之數也雜記曰遣車視牢具

曾子曰國無道君子耻盈禮焉國奢則示之以儉國儉則示之以禮 注時齊方奢矯之是也

陳澔曰狐裘貴輕新三十年而不易是儉於已也遣車一乘儉其親也禮窆後有拜賓送賓等禮晏子窆訖即還儉於禮也三者皆儉而失禮者也

曾子主權有子主經是以二端之論不合

雜記大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書 注嫌與士異記之也既夕禮曰苞牲取下體又曰主人之史請讀賵

遣車視牢具 注言車多少各如所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與遣奠

天子太牢包九个諸侯亦太牢包七个大夫亦太牢包五个士少牢包三个大夫以上乃有遣車　疏遣車送葬載牲體之車也牢具遣奠所包牲牢之體貴賤各有數也一个為一具取一車載之也故云視牢具　疏

布輤四面有章置于四隅　注輤其蓋也四面皆有章蔽以隱翳牢肉四隅榑中之四隅

陸佃曰疏布輤亦如殯車為輤其異者四面有章置于榑之四隅

陳澔曰章與障同

載粻有子曰非禮也　注粻米糧也　喪奠脯醢而已　注言死者不食糧也

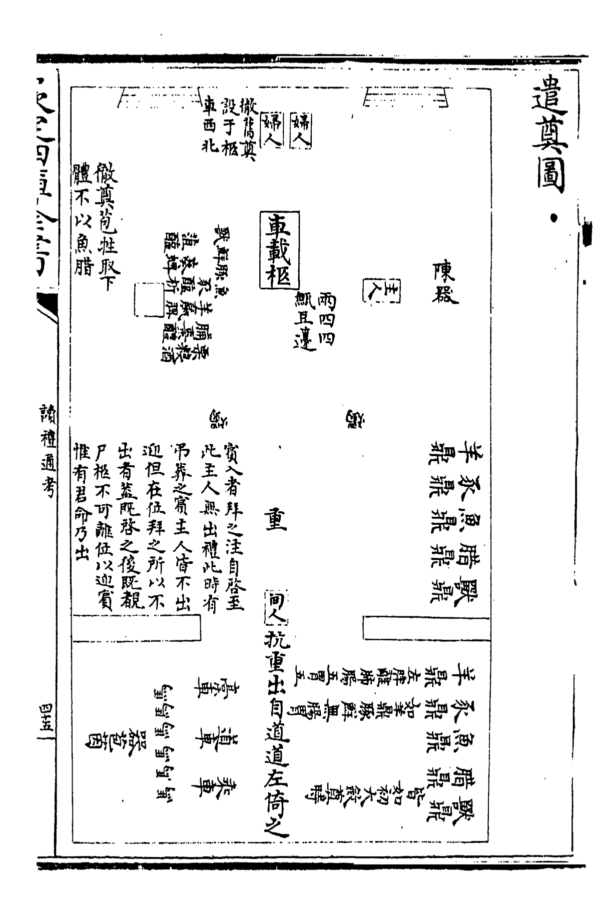
遣奠本無黍稷　疏遣車載粻有子譏其為失然既夕禮有黍稷麥者但遣奠之餟無黍稷故遣車所載遣奠

不合載粻既夕藏苞者謂遣奠之外別有黍稷麥也死者不食糧故遣奠不用黍稷而牲體是脯醢之義也

或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與君子既食則裹其餘乎注言遣既奠而又包之是與食於人已而裹其餘將去何異君子寧為是乎言傷廉也曾子曰吾子不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館父母而賓客之所以為哀也子不見大饗乎注既饗歸賓俎所以厚之也言父母家之主今賓客之是孝子哀親之去也

萬斯大曰朝祖之明日薦乘車道車槀車于廟為遣送死者之車故亦謂之遣車檀弓曰國君遣車七乘大夫五乘以降殺以兩之禮差之士遣車正當三乘先儒不察不謂此車即遣車而釋遣車為從葬之車

其制甚小載遣奠苞牲置于椁中之四隅不忍從葬之車謂之塗車孔子曰塗車芻靈自古有之明器之道也則知此禮陳明器時塗車亦在陳中而此三遣車則載皮弁服朝服葬笠之類葬事畢則斂衣載之以歸櫝乎若晏子遣車一乘及墓而反譏其以大夫而用一車為儉其親也若果三車非遣車而别有載遣奠包牲之遣車則下文言行器何以第云茵苞器序從不言載苞于車也先儒更因是而謂此為諸侯士禮故無遣車則其説愈支矣

遣奠圖
陳器
主人
車載柩
兩甒四豆四籩
婦人
婦人
徹舊奠設于柩車西北
徹奠苞牲取下體不以魚腊
羊豕魚腊鮮獸
鼎鼎鼎鼎鼎
重
賓入者拜之注自啓至此主人無出禮此時有弔弗之賓主人皆不出迎但在位拜之所以不出者蓋既啓之後既覲尸柩不可離位以迎賓惟有君命乃出
甸人抗重出自道道左倚之
羊豕魚腊鮮獸
鼎鼎鼎鼎鼎
皆如初大斂之奠時

發引

卒命哭滅燭書與算執之以逆出　注卒已也　疏言逆出則入時長在前出時長在後

公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出　注公史君之典禮書者遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也

燭俠輅

教繼公曰遣即書於策者也此主人之物故公史為讀之柩將行而讀賵與遣者若欲神一一知之歸者賵時雖致命于柩亦宜與遣物皆讀之故不嫌於再告

商祝執功布以御柩執披　注居柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之

節使引者執披者知之士執披八人　疏道有低則抑下其布使知下坂道有仰則揚舉其布使知上坂東轍下則下其布向東西邊執披者持之西轍下則下其布向西東邊執披者持之使執披者知其左右引者知其上下也

敖繼公曰不言引者披後於引言執披則引可知矣

主人袒乃行踊無算注袒為行變也乃行謂柩車行也凡從柩者先後左右如遷于祖之序

出宮踊襲注哀次　疏哀次大門外有賓客次舍之處父母生時接賓之所主人至此感而哀是以有踊踊訖即襲襲訖而行也

敖繼公曰出宮而踊哀親之遂離其室也行路不宜袒故於此而襲

至于邦門公使宰夫贈玄纁束注邦門城門也贈送也疏贈用玄纁束帛者即是至壙窆訖主人贈死者用玄纁束帛也以其君物重故用之送終也主人去杖不哭由左聽命賓由右致命注柩車前輅之左右也當時止柩車主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行注升柩車之前實其幣於棺蓋之柳中若親授之然復位反柩車後敖繼公曰不成踊變於家也幣不奠於左服别於在家之禮也是時宰不舉之乃行亦謂柩車行

記唯君命止柩于堩其餘則否注不敢留神也堩道也疏正經直云柩至邦門君使宰夫贈不云止柩之事故記人明之

檀弓及葬毀宗躐行出于大門殷道也學者行之 注明不復有事於此周人葬不毀宗躐行毀宗毀廟門之西而出行神之位在廟門之外學於孔者行之倣殷禮 疏葬不毀宗躐行者周殯於正寢至葬而朝廟從正門出不毀宗也故士喪禮不云躐行也

曲禮祥車曠左 注空神位也祥車葬之乘車 疏祥猶吉也吉車平生時所乘死葬時用為魂車曠空也車上貴左故僕在右空左以擬神也

下壙

至于壙陳器于道東西北上 注統於壙 茵先入 注當藉柩也元士則葬用輁軸加茵焉 屬引 注於是說載除飾更屬引於緘耳 疏屬引於緘耳者齊人謂棺束為緘君三衽三

束大夫士二衽二束束有前後於東末皆為緘耳以紼貫結之而下棺

敖繼公曰此屬之為將窆也其用異矣猶以引名之者見其索不易也引柩下棺異索天子之禮也

主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭　注　俠羨道為位　疏　主人袒者為下棺變不哭者下棺宜靜也羨道謂入壙道上無負土為羨上有負土為隧

記車至道左北面立東上　注　道左墓道東先至者在東　疏　三等之車不入壙故東上不統于壙也

柩至于壙斂服載之　注　柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車槀車之服載之不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之宜　疏　謂柩車既空乃斂乘車皮弁服道車朝服槀車蓑笠載之于柩車亦不空之以歸也

檀弓國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位注國昭子齊大夫子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉注夾羨道爲位夫子孔子也曰噫毋曰我喪也斯沾注斯盡也沾讀曰覘覘視也昭子自謂齊之大家有事人盡視之欲人觀之法其所爲爾專之賓爲賓焉主爲主焉注專猶司也時子張相婦人從男子皆西鄉注非也

方慤曰禮之辨異尤重於男女之際雖喪紀憂遽之中亦莫不各正其位焉故自始死以至于葬男子則西向而位乎東婦人則東向而位乎西凡以辨陰陽而已國昭子徒爲賓主之辨曾無男女之别其失禮不已甚乎

喪大記凡封用綍去碑負引君封以衡大夫士以咸君命毋譁以鼓封大夫命毋哭士哭者相止也注咸讀為緘凡柩車及壙說載除飾而屬綍於柩之緘又樹碑於壙之前後以綍繞碑間之鹿盧輓棺而下之也衡平也人君之喪以木橫貫緘耳居旁持而平之又擊鼓為縱舍之節大夫士旁牽緘而已庶人縣窆不引綍也禮惟天子葬有隧今齊人謂棺束為緘繩疏下棺之時將綍一頭以繫棺緘又將一頭繞碑間鹿盧所引之人在碑外背碑而立負引者漸漸應鼓聲而下故云去碑負引也君封以衡者諸侯棺重恐棺不正下棺之時別以大木為衡貫穿棺束之緘平持而下備傾頓也大夫士無衡以綍直繫棺束之緘而下也以鼓封者君下棺時令衆人無得諠譁擊鼓為縱舍之節每一鼓漸縱綍也大夫卑不得擊鼓直命人無哭耳士又卑不得施敎令直以哭者

自相止耳 已下既夕經文

乃窆主人哭踊無算 注窆下棺也 襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初 注丈八尺曰制二制合之束十制五合 疏 凡禮幣皆用制者取以儉為節聘禮云釋幣制玄纁束注云凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二此注云二制合之束十制五合者則每一端丈八尺二端為一匹五匹合為十制也

敖繼公曰此贈謂主人以幣贈死者於壙中也尸柩已在壙則有長不復反之意故此禮亦以贈名之朋友贈於家主人贈於壙親疏之宜

卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲 注主婦拜賓拜女賓也即位反

位也疏卒謂贈卒

敖繼公曰於此拜賓特為之袒重其禮也主婦所拜賓謂內賓與宗婦之屬古者婦人非至親不送其葬

即位主人主婦也拜賓必鄉之恰踊者主先賓後婦人居間三謂三者三也襲者主人也禮婦人不袒

賓出則拜送注相問之賓也凡弔賓有五去皆拜之此舉中焉

雜記魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅注言失之也疏既夕禮日贈用制幣玄纁束今魯人雖三玄二纁而用廣尺長幅不復丈八尺則失禮也

檀弓既封主人贈而祝宿虞尸注贈以幣送死者於壙也於主人贈祝先歸

疏已下棺主人以幣贈死者於壙之時祝先歸宿戒虞尸　已下既夕經文

藏器於旁加見注器用器役器也見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣先言藏器乃云加見者器在見内也内之者明君子之於事終不自逸也疏用器即上弓矢耒耜之屬役器即上甲冑干笮之屬棺飾即帷荒以其與棺為飾柩入壙還以帷荒加于柩加此則唯見帷荒故名帷荒為見也

敖繼公曰器用器玊燕器也此旁先言之謂棺之左旁也加見者以見加於棺及藏器之上也以其見於棺器之外故因以名之

藏苞筲於旁注於旁者在見外也不言甕甒饌相次可知四者兩兩而居喪大記曰棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒疏陳器之法後陳者先用先用甕甒後用苞筲苞筲藏明甕甒先藏可知苞筲居一旁甕甒居一旁兩兩而居也引喪大記者欲見椁内棺外所容寬狹得容器物之意也

　　按繼公曰苞筲先陳乃藏於用器已下之後亦先陳而後用也旁右旁也

加折卻之加抗席覆之加抗木　注宜次也　疏上陳折時羙面鄉上今用即羙面鄉下抗席又覆之折承席席承木皆是其宜也

實土三主人拜鄉人　注謝其勤勞　疏雜記云鄉人五十者從反哭四十者待盈坎於時主人未反哭鄉人並在故拜謝之謝其勤勞勤勞者謂在道助執紼在壙助下棺及實土也

　　按繼公曰下云襲是亦袒拜鄉人也不言袒葢文脫耳

即位踊襲如初　注哀親之在斯　疏謂既拜鄉人乃於羨道東即位踊無算如初也

雜記醴者稻醴也甕甒筲衡實見間而后折入　注此謂葬時藏

物也衡當為桁所以庋甕甒之屬聲之誤也實見間藏於見外椁內也折承席也　疏言此醴是稻米所為

檀弓宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之　注言名之為明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器　疏曾子不識器之多但識其實為非也大夫以上兼用鬼器與人器則空鬼而實人是亂鬼器與人器也

喪大記椁棺之間君容柷大夫容壺士容甒　注間可以藏物因以為節　疏此明棺椁之間廣狹所容也柷如漆桶壺是漏水之器大夫所掌甒盛酒之器士所用也

方慤曰柷方二尺四寸深一尺八寸壺大一石甒五斗

讀禮通考卷四十五